拾雅

拾雅卷第十八

高郵夏味堂述

拾遺釋八

釋器下

戈句子戟也或謂之雞鳴或謂之擁頸銳底曰鐏寢戈親近兵杖也

周禮考工記冶氏戈廣二寸禮記曲禮篇進戈者前其鐏左傳襄廿八年使執寢戈而先後之

惠三隅矛也亦謂之厹長銚長矛也鋋鐵矜小矛也銳矛屬重喬累荷也矛矜近上及室題所以縣毛羽也

書顧命篇二人雀弁執惠詩小戎篇厹矛鋈錞呂氏春秋簡選篇可以勝人之長銚利兵漢書揚雄傳兖

鋋瘢者金鐵痓夷者書顧命篇一
人冕執銳詩淸人篇二矛重喬

句戟也莫邪大戟也戣瞿皆戟屬棨有衣戟也亦謂之稽

呂氏春秋知分篇句兵鉤頸史記屈原賈生傳莫邪爲頓書顧命篇一人冕執戣一人冕執瞿後漢書竇武傳擁衞左右取棨信
國語吳語擁鐸拱稽

矛戟矜柲曰廬平底曰鐓亦曰晉

考工記總目輪輿弓廬匠車梓秦無廬廬與廬同國語周語侏儒扶廬禮記曲禮篇進矛戟者前其鐓錞鐓並與鐓同淮南說林訓錞之與刃高誘注錞矜下銅鐏也考工記廬人去一以爲晉圍

隋鍌曰斧方銎斧曰斨大斧曰鉞黃鉞斧曰齊斧亦曰天鉞

詩破斧篇既破我斧七月篇取彼斧斨書顧命篇一人冕執鉞易旅得其齊斧書牧誓篇王左杖黃鉞

揚鈇鉞也劉鉞屬

詩公劉篇干戈戚揚列子說符篇人有亾鈇者書顧命篇一人冕執劉

楯謂之厰伐中干也干櫓小楯大楯也犀渠楯也瓦盾脊也繫楯之紛綬曰芮

史記蘇秦傳當敵則斬堅甲鐵幕革抉㕹芮索隱㕹與㕹同詩小戎篇蒙伐有苑禮記儒行篇禮義以爲干櫓文選左思吳都賦戸有犀渠左傳昭廿六年射之中盾瓦

戟長槍也殺殳也鬬鋋也錡鍬鑿屬槍爲發石一曰飛石雷礌也

說文戈部春秋傳有𢧵戟詩候人篇何戈與祋文選張衡東京賦鬬戟轇轕詩破斧篇又缺我錡又缺我

鈠左傳桓五年旝動而鼓襄十年親受矢石孔
疏引周禮職金鄭注用金石者作槍雷之屬

屬鏤蔥闕録舀長鋏劒也劒謂之鈹鈹謂之鎩兩刃鈹
謂之鋏犀劒飾也木標首之劒曰櫑具劒拊謂之觚把
劒物謂之緱劒鼻謂之璏匕首短劒也

左傳哀十一年王聞之使賜之屬鏤以死荀子性惡
篇桓公之蔥大公之闕文王之録莊公之舀楚辭九
章涉江篇帶長鋏之陸離左傳昭廿七年夾之以鈹
漢書陳勝項籍傳贊不敵於鉤戟長鎩也管子問篇
衣夾鋏法言孝至篇帶我金犀漢書雋不疑傳帶櫑
具劒淮南主術訓操其觚招其末史記孟嘗君傳循
有一劒耳又蒯緱漢書王莽傳欲獻其瑑耳師古注
瑑本作璏漢書鄒陽傳以信荆軻而匕首竊發

歐刀刑人之刀也佩刀靶韋曰韄鐶曰穎刀劒室曰削

後漢書虞詡傳寧伏歐刀以示遠近莊子庚桑楚篇
外韄者內韄者禮記少儀篇刀卻刃授穎漢書貨殖

傳賀氏以灑
削而鼎食

鍔刃也直刃曰拔兩刃曰臘楚人謂刃頓曰銖銀廉鍔也

後漢書竇憲傳血尸逐以染鍔周禮考工記冶氏拔四之桃氏爲劒臘廣二寸有半寸淮南齊俗訓其兵皆銖而無刃大戴禮衛將軍文子篇銀乎如斷

鞮鍪兜鍪也介甲也亦謂之革所以盛甲曰橐受他兵曰蘭受弩曰錡

漢書韓延壽傳被甲鞮鍪居馬上詩清人篇駟介旁旁瞻卬篇舍爾介狄臣工篇嗟嗟保介禮記曲禮篇介冑月令篇措之於參保介之御閒介蟲敗穀其蟲介左傳成二年不介馬而馳之昭廿五年季氏介其雞公羊宣六年傳吾君孰爲介國策秦策兵革大置國語齊語諸侯甲不解橐文選張衡西京賦設在蘭

圭瑞玉也瓘圭也半環曰玦守邑符信曰珪金章銅印也

論語執圭左傳昭十七年若我用瓘玉斝玉瓚後漢書馮魴傳賜駮犀具劒佩刀紫艾綬玉玦各一左傳哀十四年司馬牛致其邑與珪焉文選孔稚圭北山移文至其紐金章綰墨綬

版笏也笏所以書思對命者

後漢書范滂傳投版棄官而去儀禮士喪禮竹笏

染練布帛曰采采五色也亦謂之夏采色一成曰就雜采曰繅華黃色也皙皜斯髦鵠的沃練荼素白也

染練見論衡量知篇禮記月令篇令婦官染采周禮染人秋染夏周禮典絲凡祭祀共黼畫組就之物儀

禮聘禮記纁三采六等朱白蒼禮記玉藻篇大夫元華詩君子偕老篇揚且之皙也周禮大司徒其民皙而瘠左傳襄十七年澤門之皙定九年皙幘而衣貍製孟子皜皜乎不可尚已詩瓠葉篇有兔斯首儀禮士喪禮甓豆兩爾雅釋器象謂之鵠釋畜駒顙白顛陸德明釋文標字作的淮南墜形訓西方曰沃野說林訓墨子見練絲而泣之太元守上九與荼有守周禮考工記凡畫繢之事後素功爾雅釋天篇素錦綢杠

間色有五紺紅縹紫流黃也綦青黑色也賁黃白色也絞蒼黃色也緼赤黃色也盭綠也

文選江淹別賦晦高臺之流黃書顧命篇四人綦弁詩白駒篇賁然來思禮記玉藻篇絞衣以裼之雜記篇絞屬于池下詩候人篇三百赤芾毛傳一命緼芾漢書百官公卿表金璽盭綬

刺者爲繡彩色爲畫

書益稷篇稱顧命篇畫純

圜曰規方曰矩八稜有隅者曰觚治玉石曰追治刀劒曰洒治削曰洒削治金器曰冶疊金曰辟治土器曰陶治木器曰梓髤桼曰軟以漆漆物曰髤睆漆也漆飾沂鄂曰幾以金銀緣器曰釦

史記禮書規矩誠錯史記酷吏列傳破觚而爲圜周禮天官序官追師詩棫樸篇追琢其章史記貨殖傳洒削薄技也漢書貨殖傳質氏以洒削而鼎食書梓材篇若作梓材馬注梓古作杍字治木器曰梓治土器曰陶治金器曰冶張協七命乃鍊乃鑠萬辟千灌周禮巾車駹車雚蔽然複髤飾鄭注故書髤爲軟髤與髤同史記貨殖傳木器髤者千枚禮記檀弓篇華而睆郊特牲篇丹漆雕幾之美後漢書和熹鄧皇后紀其蜀漢釦器九帶佩刀並不復調

刻穿之曰疏所以穿曰鑽設版築曰栽以水擊絮曰漂緝績其麻曰辟

禮記明堂位篇殷以疏勺馬融長笛賦刻鏤鑽笮左傳定元年庚寅栽哀元年里而栽禮記中庸篇故栽者培之漢書韓信傳有一漂母哀之孟子妻辟纑

秒禾芒表也忽一蠶口出絲也十毫為髮十髮為氂十氂為分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引

史記太史公自敘閒不容翾忽正義翾當作杪案杪當作禾旁少漢書敘傳造計秒忽毫氂見賈子六術篇分寸尺丈引見漢書律厤志

以黍生之為一分按指為寸鋪四指為膚長不出膚為握四寸也八寸為咫六尺為步半步為武七尺曰尋八

尺曰仞施長七尺鈞長七尺

黍生見說苑辨物篇公羊僖卅一年傳膚寸而合扶與膚同禮記投壺篇室中五扶堂上七扶庭中九扶禮記王制篇宗廟之牛角握穀梁昭八年傳流旁握左傳僖九年天威不違顏咫尺國語魯語其長尺有咫周禮小司徒九夫為井鄭注引司馬法六尺為步左傳襄廿五年井衍沃杜注同國語周語不過步武尺寸之間史記張儀傳蹄間三尋書旅獒篇為山九仞孟子堂高數仞又云掘井九軔軔與仞同宋傳注並以八尺為仞而儀禮鄉射禮記杠長三仞禮記祭義篇仞有三尺論語夫子之牆數仞鄭注苞注則並以七尺為仞又詩閟宮篇是尋是尺周禮考工記殳長尋有四尺儀禮鄉射禮記以鴻脰韜上二尋禮記雜記篇兩五尋左傳成十二年爭尋常以盡其民傳注並以八尺為尋而史記正義及書傳孟子注則以七尺為尋蓋師說不同耳管子地圖篇夫管仲之匡天下也其施七尺國語周語律所以立鈞出度也

徑尺為圖

莊子人間世篇絜之百圍其高臨山此篇又云三圍四圍求高名之麗者斬之陸德明釋文引崔注環八尺爲一圍案如崔說則三圍環二丈四尺四圍環三丈二尺卽高明之麗安得其大如許況下文更以七圍八圍當樿傍之用尤非理矣彼注八尺字當有誤

幣二丈爲一端二端爲一兩合之四十尺謂之匹

左傳昭廿六年以幣錦二兩禮記雜記篇納幣一束束五兩兩五尋

版牆版也修一丈廣二尺曰版方丈曰堵三堵曰雉雉長三丈高一丈

史記黥布傳身負版築詩鴻鴈篇百堵皆作毛傳一丈爲板國策秦策不沒者三板左傳隱元年都城過百雉周禮考工記匠人王宮門阿之制五雉索傳注皆以一丈爲版唯韓詩及公羊何休注八尺爲版亦師說不同也

度丈尺也䉶度法也純度名也從上曰深度深曰仞一縱一橫曰午

周禮內宰出其度量淳制司市掌市之治教政刑量度禁令大行人同度量禮記月令篇同王制篇用器不中度度量數制大傳篇立權度量孟子度然後知長短淮南氾論訓以矩䉶之所周䉶與䉶通後漢書崔駰傳協準䉶之貞度兮李賢注䉶尺也淮南墬形訓純丈五尺純方千里高誘注純量名蓋度量義得相通矣儀禮聘禮釋幣制元纁束鄭注引朝貢禮云純四只孔疏純謂幅之廣狹又引鄭答趙商問四當為三三咫則二尺四寸是純為度名矣儀禮覲禮深四尺左傳昭卅二年仞溝洫儀禮大射儀度尺而午

夏十寸為尺殷九寸為尺周八寸為尺

見蔡邕獨斷

千二百𥝝為龠十龠為合十合為升十升為斗十斗為

斛亦謂之石亦謂之甬

龠合升斗斛見漢書律歷志國語周語關石和鈞禮記月令篇角斗甬

六十四黍爲圭四圭爲撮一升二十四分升之一曰溢

五升器曰半受斗十二升曰㲉受六斗四升曰釜受六斛

四斗曰庾

圭撮見漢書律歷志儀禮喪服傳朝一溢米夕一溢米既夕記禮記喪大記竝同史記項羽本紀士卒食芋菽徐廣注芋當作半案此文王劭注則云容半升漢書項籍傳卒食半菽孟康注則云半五斗器名雖大小不同然大抵以什得其五爲半矣周禮考工記陶人爲實五㲉鄭司農注㲉受三斗與後鄭異左傳昭三年豆區釜鍾論語與之釜鬴與釜同周禮廩人人四鬴考工記㮚氏量之以爲鬴陶人爲甗實二鬴莊子田子方篇庾斛不敢入於四竟

量豆區斗斛之屬角量也平斗斛者曰概

書舜典篇同律度量衡周禮內宰出其度量淳制司市掌市之治教政刑量度禁令禮記王制篇度量數制仲尼燕居篇量鼎同其象角量見管子七法篇禮記月令篇正權概

十黍爲絫十絫爲銖龠容千二百黍重十二銖二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石四石爲鼓或曰十二石爲鼓

絫銖兩斤鈞石見漢書律歷志家語正論篇趙簡子賦晉國一鼓鐵禮記曲禮篇操量鼓

江淮人謂一石爲一擔河東北界人呼小石甖受二石所曰服匿

後漢書宣秉傳自無擔石之儲漢書蘇武傳王病賜武馬畜服匿穹廬

六銖曰錙八銖曰錘太半兩爲鈞十鈞爲鍰鍰重六兩太半兩一曰鋝鍰也其重十一銖二十五分銖之十三二十兩爲鎰或曰二十四兩爲鎰二十兩爲一金或曰金重一斤或曰古者一鎰爲一金

淮南說山訓而無錙錘之礛諸書呂刑篇其罰百鍰其罰六百鍰其罰千鍰周禮考工記冶氏重三鋝弓人膠三鋝後鄭冶氏注引說文鋝鍰也又云十鈞爲環環重六兩太半兩鍰鋝似同矣陸德明釋文鍰戸關反環與說文同是環與鍰通矣鄭司農冶氏注鋝讀爲刷刷鍰與鋝爲一物故鍰亦作率史記周本紀黥辟疑赦其罰百率徐廣注率郎鍰也音刷索隱又云舊本率亦作選案漢書蕭望之傳甫刑之罰小過赦薄罪贖有金選之名應劭注選音刷是率選皆鋝之異文矣孟子雖萬鎰國語晉語黃金四十鎰國策齊策乃使人操十金公羊隱五年傳百金之魚公張之孟子王餽兼金百鎰而不受溢與鎰通國策秦策黃金

萬溢

稱斤兩也稱上曰衡閞衡也垸量名

管子版法篇一稱數禮記月令篇鈞衡石經解篇猶衡之於輕重也國語周語閞石和鈞周禮考工記冶氏鋌十之重三垸鄭注垸量名蓋衡量義亦相通矣

百錢曰伯千錢曰仟十千曰萬十萬曰億十億曰兆萬萬曰姟數億至億曰秭

漢書食貨志有仟伯之得書洛誥篇公其以予萬億年敬天之休泰誓篇紂有臣億萬詩伐檀篇胡取禾三百億兮楚茨篇我庾維億假樂篇子孫千億禮記王制篇爲田九十億畝書五子之歌篇予臨兆民周官篇綏厥兆民孝經兆民賴之國語鄭語計億事材兆物行姟極詩豐年篇萬億及秭

大萬億也選萬也萬萬曰億萬億曰兆

漢書楚元王傳功費大萬山海經海外東經五億十
選詩伐檀篇胡取禾三百億兮楚茨篇我庾維億豐
年爲萬億及秭國語楚語官有十醜爲億醜高誘注
十萬曰億古數也今人乃以萬萬爲億左傳成二年
太誓所謂商兆民離昭廿年豈能勝億
兆人之詛禮記內則篇降德於衆兆民

徙五倍也阞三分之一也二隻曰雙兩尊曰朋雙貝曰朋或曰五貝爲朋組十首爲一緄緡錢一算百二十也鬱十葉爲貫百二十貫爲築

孟子或相倍蓰周禮考工記輪人以其圍之阞捎其
藪禮記少儀篇加於一雙詩七月篇朋酒斯饗易損
或益之十朋之龜詩菁菁者莪篇錫我百朋國策宋
策東組三百緄後漢書烏桓鮮卑傳設告緡重稅之
令李賢注率緡錢二千而算一一算百二十也周
禮鬱人和鬱鬯以實彝而陳之貫築見鄭司農注

龜曰卜亦曰兆蓍曰筮亦曰卦墨兆廣也坼兆璺也契

筳篿也內卦曰貞外卦曰悔卦兆占辭曰繇結草折竹以卜曰篿八段竹曰筳

書洪範篇擇建立卜筮人詩氓篇爾卜爾筮禮記月令篇命大史衅龜筴占兆冠義篇筮日筮賓左傳莊廿年陳侯使筮之漢書文帝紀兆得大橫周禮占人史占墨卜人占坼禮記玉藻篇史定墨周禮菙氏掌共燋契書洪範篇曰貞曰悔𠧪與悔同說文卜部引商書曰貞曰𠧪左傳閔二年成風聞成季之繇僖四年且其繇曰楚辭離騷索藑茅以筳篿兮後漢書方術傳作挺專

在地鋪陳曰筵在上藉之曰席蓐席也衽臥席也豐席刮凍竹席也越席蒻蒲席也繅席蒲蒻五采席也次席桃枝席或曰虎皮席也桃枝簟亦謂之桃笙毾㲪毛席也苫編藁也穎警枕也

司禮春官序官司几筵後漢書段熲傳在邊十餘年未嘗一日蓐寢儀禮士昏禮御衽于奧既夕記衽下莞上簟禮記曲禮篇請衽何趾內則篇將衽書顧命篇敷重豐席禮記禮運篇與其越席周禮司几筵加繅席畫純加次席黼純文選左思吳都賦桃笙象簟後漢書西域傳又有細布好毾㲪儀禮既夕記寢苫禮記少儀篇枕几穎杖

薄簾也幌以帛明窻也

禮記曲禮篇帷薄之外不趨文選謝惠連雪賦月承幌而通暉

葦荻之薄曰簀蘧篨䉬也栚持也

史記范睢蔡澤傳卽卷以簀方言簟其麤者謂之蘧篨呂氏春秋季春紀具栚曲籧筐

笠竹簩蓋也茅蒲簦笠也笠有柄者謂之簦

儀禮既夕記燕器杖笠翣國語齊語首戴茅蒲史記虞卿傳躡屩擔簦

比櫛也篦者爲比麤者爲梳比余辮髮之飾也所以理髮謂之刷

禮記內則篇櫛縰笄總史記匈奴傳比余一漢書作比疎同文選嵇康養生論勁刷理鬢

所以卷髮曰笄今曰簪幘道曰簪筐小簪也

周禮追師爲副編次追衡笄禮記喪服小記篇齊衰帶惡笄以終喪文選謝靈運擣衣詩簪玉出北房沈約應詔樂遊園餞呂僧珍詩待此未抽簪淮南齊俗訓簪不可以持屋

浴器謂之杅亦謂之濫沃盥器謂之匜奠水器曰枓棄水器曰洗貯水器曰擢對

禮記玉藻篇出杅莊子則陽篇同濫而浴左傳僖廿三年奉匜沃盥儀禮少牢饋食禮司宮設罍水于洗東有枓士冠禮設洗士昏禮同淮南說林訓涔則具擢對

蜀祠器也校几足也畢所以助載者奠淅箕也梜梜提也箸筯也葉柶大端也茜榼上塞也

官子形勢篇抱蜀不言而廟堂旣修儀禮士昏禮士人拂几授校禮記雜記篇畢用桑史記司馬相如傳閒烽舉燧燔注引漢書音義烽如覆米奠縣著桔槔頭禮記曲禮篇羹之有菜者用梜史記十二諸侯年表紂爲象箸而箕子唏儀禮士冠禮面葉說文酉部引春秋傳曰王祭不供無以茜酒

所以載鼎實曰匕黍稷謂之匕長枋匕謂之桃桃謂之歃短枋謂之疏畱犁飯匕也

易震不喪匕鬯詩大東篇有捄棘匕儀禮少牢饋食禮廩人溉甑甗與匕與敦于廩爨有司徹手執挑匕枋以挹湆注于疏匕又士喪禮乃朼載禮記雜記篇朼以桑枇枇並與匕同矣漢書匈奴傳單于以徑路刀金畱

酒

箕舌曰葉又曰揭帚曰髮小箕曰筴竹帚曰彗

禮記曲禮篇執箕膺葉少儀篇執箕膺揭拚席不以鬣莊子人間世篇鼓筴播精禮記曲禮篇國中以策彗卹勿

觽解結錐也𠜾鍢尺也

詩芄蘭篇童子佩觽禮記內則篇小觽金燧大觽木燧淮南本經訓無所錯其剞𠜾削鋸漢書揚雄傳般倕弃其剞劂兮應劭注剞曲鑿也劂當與𠜾通矣

策杖也箠楚杖也短曰敲長曰朴扑榎楚也夏楷也楚荊也

論語策其馬莊子齊物論篇師曠之枝策也司馬遷報任少卿書其次關木索被箠楚受辱棰與箠同莊子天下篇一尺之棰賈誼過秦論執敲朴以鞭笞天下左傳襄十七年親執朴以行築者書舜典篇扑作

敎刑禮記學記篇夏楚二物

橐排橐也錘鴟頭頗口句鐵以吹火也坊土形也刑範鑄劍規模之器也

老子其猶橐籥乎莊子大宗師篇皆在鑪錘之間耳埵與錘同淮南本經訓鼓橐吹埵以消銅鐵齊俗訓鑪橐埵坊設非巧冶不能以冶金荀子彊國篇刑範正金錫美楊倞注刑與形同

陶家模下圜轉者曰鈞亦曰甄火熟曰𡉏未燒曰坯瓦紡甎也

漢書鄒陽傳獨化於陶鈞之上後漢書郅惲傳甄陶品類禮記檀弓篇夏后氏𡉏周後漢書崔駰傳坯冶一陶詩斯干篇載弄之瓦

㕓灰也

周禮考工記梳人涅之以屋

硎砥石也砥礪磨石也精曰砥麤曰礪石亦所以砥彈臃腫也

莊子養生主篇而刀刃若新發於硎書禹貢篇礪砥砮丹國策秦策扁鵲怒而投其石

砧杵之質也築杵也

文選謝靈運擣衣詩櫚高砧聲發史記秦始皇本紀身自持築臿

臬表也檃括正曲木之木也竿籌也亦謂之鍛梢竿也

閉錘格也所以編薄席反覆之易也

周禮考工記匠人置槷以縣鄭注槷古文臬荀子性惡篇枸木必將待檃括烝矯然後直論語揖讓而升下而飲集解多筭飲少筭管子國蓄篇且君引鍛量用耕田發草漢書禮樂志飾玉梢以舞歌淮南道應

訓若轉
閉錘

機躡謂之牽挺

列子湯問篇
以目承牽挺

兩木相擊以行夜曰柝以銅作鐎晝炊夜擊曰刁斗溫器有柄斗曰鐎銷銚也

左傳哀七年魯擊柝聞於邾穀梁莊廿五年傳士擊柝孟子抱關擊柝欜與柝同易繫辭傳重門擊欜周禮挈壺氏縣壺以序聚欜修閭氏掌比國中宿互欜者史記李將軍傳不擊刁斗自衛孟康注刁斗以銅作鐎受一斗蘇林注形如銷無緣

刻漏也所以占時日曰拭晷景曰表俔候風者也亦謂之綄楚人謂之五兩設機引水曰翻車爲曲筒以氣引

水曰渴烏

太元元攡故推之以刻漢書王莽傳天文郎按拭於前續漢書律歷志以比日表淮南齊俗訓辟若伣之見風也文選郭璞江賦覘五兩之動靜後漢書張讓傳又作翻車渴烏

無底曰囊有底曰橐大曰囊小曰橐裹囊也排橐囊袋也籯籯囊也鴟夷革囊也方底盛書囊也

國策秦策負書擔橐形容枯槁面目犂黑狀有歸色豳雅詩公劉篇于橐于囊呂氏春秋本生篇無不裹也後漢書楊璇傳以排橐盛石灰於車上淮南氾論訓靼鞽羸蓋國語吳語盛以鴟夷而投之於江漢書孝成趙皇后傳持詔記盛綠綈方底

櫝匣函也匧箱也韞衍匱奩匣也笥篋也襲大篋也

方曰篋所以負書籍曰笈所以盛書曰巾箱

儀禮聘禮西面坐啟櫝論語龜玉毀於櫝中匵與櫝
同儀禮上喪禮筮者東面抽上韇上冠禮各一匴後
漢書崔駰傳今子韞櫝六經莊子天運篇盛以篋衍
楚辭七諫謬諫箱玉與石而同匱兮後漢書光烈陰
皇后紀視太后鏡奩中物劉盆子傳又以兩空札置
笥中文選班彪王命論思有短褐之襲儀禮士冠禮
同篋晉書音義列傳五十八頁笈文選
顏延之皇太子釋奠會詩巾卷充街

木在首曰枕

易坎險且枕

牀邊曰廁第足之間曰辨牀桯也承物者曰机案曰楯

庋曰衡

史記汲鄭傳上踞廁而視之易象傳剝牀以辨易渙
渙奔其机莊子達生篇死於豚楯之上禮記雜記篇
脊衡

所以居酒罌曰盧酒器可轉注吐酒不已曰滑稽

漢書趙廣漢傳推破盧罌史記樗里子甘茂傳滑稽多智

匴筐畚筐也所以量穀曰畚齊人謂之鍾

詩卷耳篇不盈頃筐周禮挈壺氏挈畚以量糧公羊宣六年傳有人荷畚自閨而出者

梩土轝也亦謂之挶簣蔂土籠也簣籠亦謂之畚

孟子蓋歸反蔂梩而掩之左傳襄九年陳畚挶藿輿挶通漢書五行志陳畚藿注引應劭曰藿所以輿土也論語未成一簣匱與簣通後漢書班彪傳並開迹於一匱

草器曰蕢竹器曰篠以竹篠爲之曰篩戴器曰簍數

論語有荷蕢而過孔氏之門者孟子我知其不爲蕢也論語遇丈人以杖荷篠𥫗𥮾緌縩䍦䍦孫𥳑𥳑𥳑草漢書賈誼傳篩土作阿房之宮東方朔傳適覆樹上寄生令朔射之朔曰是窶數也

拂擊治禾者謂之連枷

漢書王莽傳必躬載拂拂與拂同

荀子性惡篇則兄弟相拂奪矣

石豐碑也碣碣也方者謂之碑圜者謂之碣

呂氏春秋求人篇故功績勒乎金石

後漢書竇憲傳封神邱兮建隆碣

燭未爇曰𤏲𤏲炬也爝炬火也大燭謂之燎樹於門外曰墳燭於門內曰庭燎然燭頭燼曰𤋮亦曰緒燭盡曰櫛著燭處曰句設燭之東曰總煙塵曰煤㷮聚火無焱曰熅火滅曰灰灼龜木曰焠

儀禮燕禮司宮執燭于西階上大射儀宵則庶子執燭于阼階上禮記少儀篇執燭抱燋儀禮士喪禮楚焞置于燋莊子逍遙遊篇日月出矣而爝火不息國語周語設庭燎周禮司烜氏共墳燭庭燎禮記檀弓

篇夏后氏郎周管子弟子職篇捧椀以為緒櫛之遠近乃承厥火居句如矩錯總之法橫于坐所呂氏春秋任數篇煤炱入甑中漢書蘇武傳鑿地為坎置熅火禮記月令篇毋燒灰史記龜筴傳梁卵㶻黃

權火熢火也

漢書郊祀志故常以十月上宿郊見通權火

楚人名火曰燥吳人曰焜

詩汝墳篇王室如燬

緡繈錢貫也索亦曰繈

史記酷吏傳出告緡令漢書食貨志臧繈千萬兒寬傳輸租繈屬不絕

格歧閣也引繩立表曰縣蕝束茅表位曰蕝束茅立之以縮酒亦曰蕝

史記梁孝王世家竇太后被格史記劉敬叔孫通傳爲緜蕝如淳注引春秋傳置茅蕝也國語晉語置茅蕝

柯斧柄爲椑鉸裝飾也形如翣扇曰攝所以障面曰便面亦曰屏面

周禮考工記廬人是故句兵椑文選顏延之赭白馬賦寶鉸星纏國語晉語屏攝之位漢書張敞傳自以便面拊馬王莽傳後常翳雲母屏面

舟謂之杭亦謂之艘亦謂之翼大舟謂之艅小舟謂之船亦謂之梁麗並兩舟謂之舫越人謂船爲須慮船前頭刺櫂處曰艫舟尾曰柂楫謂之枻枻謂之櫂短曰楫長曰櫂刺船棹謂之橈亦謂之拏帆柱謂之檣亦謂之

百尺帆綱謂之綃維船索謂之纜繫船杙謂之牂牁

史記司馬相如傳蓋周羅魚隕杭漢書溝洫志發河南以東漕船五百艘文選顏延之三月三日侍遊曲阿後湖詩千翼汎飛鳧李善注引越絕書伍子胥水戰兵法內經曰大翼長十丈中翼長五丈六尺小翼長五丈淮南主術訓越人乘舲舟而浮於江湖湯武聖主也而不能與越人乘艄舟而浮於江莊子秋水篇梁麗可以衝城史記張儀傳舫船載卒越絕書吳內傳越人以船為須慮漢書武帝紀舳艫千里淮南說林訓心所說毀舟為杕荀子非相篇接人則用枻淮南道應訓佽非謂枻船者輯濯與楫櫂通漢書劉屈氂傳又發輯濯士以予大鴻臚商邱成淮南主術訓夫七尺之橈而制船之左右者以水為資莊子漁父篇方將杖拏而引其船文選郭璞江賦萬里連檣木華海賦掛百尺維長綃謝靈運登臨海嶠詩繫纜臨江樓史記西南夷傳道西北牂牁

聯竹木浮水上曰枋箄大曰筏小曰桴

後漢書岑彭傳乘枋箄下江關論語乘桴浮於海𤥨與桴通爾雅釋言舫泭也

橋井上桔槔也衡木行馬也折竹以繩縣連禦人往來曰籞

禮記曲禮篇奉席如橋衡史記袁盎鼂錯傳不騎衡漢書宣帝紀又詔池籞未御幸者假與貧民

凡無高下有絕加躡板曰棓所以屐苞筲甕甒曰桁

公羊成二年傳踊于棓而窺客儀禮既夕禮皆木桁

如酒器縛之於身浮江湖以自渡曰樽受投書之器入不可出曰缿

莊子逍遙遊篇何不慮以爲大樽史記酷吏傳投缿

格五簺也行棊相塞謂之簺投六箸行六棊曰六博六

箸十二棊也十二棊白六黑六所擲頭謂之瓊瓊有四面爲眼謂之齒五白博齒也瓊有五采刻一畫者謂之塞刻兩畫謂之白刻三畫者謂之黑一邊不刻者五塞之間謂之五塞博立梟棊謂之蒨亦謂之驍枰局也

漢書吾邱壽王傳年少以善格五召待詔後漢書梁冀傳能彈棊格五六博論語不有博奕者乎列子說符篇擊博樓上簙與博同楚辭招魂篇有六簙些又云呼五白些周禮考工記輪人蚤不齵史記范雎蔡澤傳懸博與枰枰餘並詳列子張湛注楚辭洪興祖補注

蹴鞠兵埶也毛丸可蹋戲者曰鞠意錢攤錢也一曰詭億一曰射數擲意錢之屬也鉒投翮也

後漢書梁冀傳蹴鞠意錢之戲蹴鞠亦作蹋鞠文選何晏景福殿賦僻脫承便蓋象戎兵李善注引七略

蹴鞠兵勢也漢書高惠高后文功臣表又博揜完爲城旦掩與揜同後漢書王符傳或以游博持掩爲事淮南說林訓以瓦鉒者全

兩人以手相按能拔引之曰拔距拔河謂之牽鉤

漢書甘延壽傳投石拔距文選左思吳都賦拔距投石之部拔河見封氏聞見記

械桎梏也木在手曰梏在足曰桎兩手共一木曰拲夾頸及脛者曰桁楊夾足止行曰校椄槢械楔也三木項及手足皆有械也五咤懲艾之器桎一梏二拲三也鈇踏脚鉗也踊刖足者屨也

司馬遷任少卿書淮陰王也受械於陳易蒙用說桎梏周禮大司寇桎梏而坐諸嘉石掌囚中罪桎梏禮記月令篇去桎梏左傳莊卅年則執而梏之周禮掌囚上罪梏拲而桎莊子在宥篇桁楊者相推也聖知

之不爲桁楊椄槢也易繫辭傳屨校滅趾後漢書范滂傳滂等皆三木囊頭暴於階下書舜典篇五流有宅鄭注宅讀曰咤史記平準書敢私鑄鐵器煑鹽者釱左趾左傳昭三年屨賤踊貴

槽謂之皁檻謂之柙欄謂之筴亦謂之圈豕欄謂之苙可以繫牲者曰樴設于牛角曰楅設于牛鼻曰衡牿楅也

莊子馬蹄篇編之以皁棧論語虎兕出於柙莊子達生篇元端以臨牢筴齊物論篇似圈孟子既入其苙周禮肆師頒于職人封人設其楅衡易大畜童牛之告

橫銜如箸爲繣結於項曰枚編木作牀曰棧

周禮秋官序官銜枚氏國策齊策其父殺之而埋之馬棧之下

馬絡首曰羈絆前兩足曰馽亦曰縶牛紖曰縻長繩繫

牛曰䋎豕大索曰羸所以繫牲曰紲曰靮曰紖亦曰絼

國語晉語從者爲羈紲之僕莊子馬蹄篇連之以羈
馽陸德明釋文引司馬向崔本並作縶音竦縶與縶
通文選左思吳都賦縶麋麖史記司馬相如傳羈麋
勿絶而已文選馬融長笛賦或乃植持縼纆易姤羸
豕孚蹢躅大壯羸其角陸德明釋文羸虞作纍王肅
作縲纍縲並與羸通左傳僖廿四年臣負羈紲杜注
紲馬韁也服注則曰犬繮是紲乃繫牲通稱矣緤與
紲同禮記少儀篇犬則執緤又云牛則執紖馬則執
靮祭統篇君執紖
周禮封人置其絼

以羽毛爲飾謂之毦

後漢書單超傳金
銀罽毦施於犬馬

籥管也管籥摶鍵器鑰匙也

書金縢篇啟籥見書周禮司門掌授管鍵左傳僖卅
二年鄭人使我掌其北門之管鄭注杜注並云管籥

也史記魯仲連鄒陽傳魯人
投其簽禮記月令篇慎管篇

周尸曰棺壽器祕器櫬傍棺也親身杝棺曰椑亦謂之
辟棺題曰和棺中苓牀曰楄柎周棺曰椁欑塗曰殡椁
藏曰室塚壙曰室生而自爲冢曰壽冢壟墓外遊飾曰
汝浮棺飾曰翣曰翰亦曰見柩車行所以披持棺者曰
披載柩車飾曰輤撥紼也折承席也輿尸之具曰機俑
偶人也藏主石函曰祏

孝經爲之棺槨衣衾而舉之後漢書梁商傳賜以東
園朱壽之器袁安傳賜以珠畫特詔祕器莊子人間
世篇求樿傍者斬之禮記檀弓篇君卽位而爲椑曾
子問篇三年之戒以椑從左傳襄二年不設屬辟呂
氏春秋開春篇見梏之前和左傳昭廿五年唯是編
柎所以藉幹者周禮問師不樹者無椁孝經作槃渫

注鄭與學同周書作雒解殡于岐周呂氏春秋節喪篇題湊之室詩葛生篇歸于其室後漢書侯覽傳又豫作壽冢管子侈靡篇故有次浮也周禮女御后之喪持翣御僕持翣左傳成二年棺有翰檜儀禮既夕禮藏器於旁加見周禮司士執披禮記雜記篇其輤有裧檀弓篇哀公欲設撥禮記雜記篇而後折入曾子問篇遂輿機而往檀弓篇謂爲俑者不仁孟子始作俑者左傳昭十八年使祝史徙主祏於周廟哀十六年反祏於西圃

溺器椑榼曰飲器虎子曰械褻器清器虎子之屬

淮南道應訓破其首以爲飲器史記萬石張叔傳取親中裙廁牏蘇林注引賈逵解周官械虎子也竊行清也周禮玉府凡褻器

內成曰器器實曰用器之總名曰械貯庫而爲備者曰庾器人家常用之器非一以十爲數曰什器

史記秦始皇本紀器械一量盛與成通後漢公孫述傳器械之饒李賢注內盛曰器外盛曰械書微子篇乃攘竊神祇之犧牷牲用禮記王制篇器械異制孟子以粟易械器者管子問篇處器之具史記五帝紀作什器於壽邱

釋樂

六律謂之六始六同謂之六呂一曰六間函鍾謂之林鍾一曰百鍾小呂謂之中呂夾鍾謂之圜鍾竹管陽律也銅管陰律也

周禮大師掌六律六同以合陰陽之聲大元元瑩六始爲律六間爲呂國語周語爲之六間以揚沈伏而黜散越也周禮大師函鍾小呂淮南時則訓律中百鍾周禮大司樂圜鍾爲宮典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲

律呂

金鍾鑄也石磬也土塤也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹管簫也乾音石其風不周坎音革其風廣莫艮音匏其風融震音竹其風明庶巽音木其風清明離音絲其風景坤音土其風凉兌音金其風閶闔

周禮大師金石土革絲木匏竹左傳隱五年夫舞所以節八音而行八風

八音

葛天氏曰載民曰元鳥曰遂草木曰奮五穀曰敬天常曰建帝功曰依地德曰總禽獸之極伏羲曰立基神農曰莘爾黃帝曰承雲祝融曰屬續少昊曰九淵帝嚳曰

六瑩舜曰七始曰和伯禹曰夏籥曰承夏湯曰桑林曰晨露文王曰辟雍曰巨業武王曰三象棘下雜聲和樂曰縵房中樂曰燕兵樂曰愷

葛天氏樂八闋見呂氏春秋古樂篇立基屬續九淵見周禮大司樂賈公彥疏禮記明堂位篇土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也說者以伊耆爲神農列子周穆王篇奏承雲六瑩九韶晨露以樂之漢書律歷志子欲聞六律五聲八音七始詠司馬相如上林賦弋元鶴李善注引尚書大傳舜樂歌曰和伯之樂禮記仲尼燕居篇夏籥序興通典禹命登扶氏爲承夏之樂莊子養生主篇莫不中音合于桑林之舞呂氏春秋古樂篇湯乃命伊尹作爲大護歌晨露莊子天地篇文王有辟雍之樂樂苑文王樂名巨業淮南齊俗訓周樂大武三象棘下周禮磬師教縵樂燕樂大司樂王師大獻令奏愷樂樂師凡軍大獻教愷樂眡瞭愷獻亦如之鎛師軍大獻則鼓共愷樂大司馬愷樂獻于社

樂名

淸鐘赤鐘黃鐘景鐘黑鐘和鐘鎛鐘笙鐘編鐘無射鐘

大呂鐘姑洗鐘

管子五行篇昔黃帝以其緩急作五聲以正五鐘一曰淸鐘大音二曰赤鐘重心三曰黃鐘灑光四曰景鐘昧其明五曰黑鐘隱其常禮記明堂位篇垂之和鐘周禮序官鎛師鎛與其鎛同儀禮大射儀其南笙鐘其南鎛周禮磬師掌教擊磬擊編鐘左傳昭廿一年天王將鑄無射國語周語景王廿三年王將鑄無射而爲之大林左傳定四年分康叔以大呂分唐叔以姑洗

鳴球浮磬離磬頌磬笙磬

書益稷篇戛擊鳴球璆與球通國語魯語臧文仲以圭玉磬如齊告糴韋注玉磬鳴璆也書禹貢篇泗浮磬禮記明堂位篇叔之離磬周禮眡瞭播鼗擊頌磬笙磬儀禮大射儀樂人宿縣于阼階東笙磬西

一面西階之西
頌磬東面

土鼓建鼓鼉鼓臯陶鼓密須鼓馬上鼓謂之提

周禮籥章掌土鼓豳籥壺涿氏以炮土之鼓毆之禮記明堂位篇土鼓蕢桴管子桓公問篇禹立建鼓於朝而備訊唉儀禮大射儀建鼓在阼階西一建鼓在其南一建鼓在西階東詩靈臺篇鼉鼓逢逢周禮韗人爲臯陶長六尺有六寸案此鼓鄭注引賈侍中云近晉鼓也韗人別有臯鼓長尋有四尺郎鼛鼓也與此鼓異左傳定四年成王分唐叔大路之旂密須之鼓昭十五年密須之鼓與其大路文所以大蒐也周禮大司馬師帥執提

伏羲氏琴面圓底平龍池八寸鳳池四寸黃帝琴曰清角

白虎通義琴始自伏羲所作蔡邕論琴曰羲削桐爲琴面圓法天底平象地龍池八寸通八風鳳池四寸

象四氣梁元帝纂要古琴名有清角黃帝之琴瀨玉

泰吳瑟二十五絃炎帝瑟五絃帝堯瑟十五絃舜瑟二十三絃

漢書郊祀志泰帝使素女鼓五十絃瑟悲帝禁不止故破其瑟爲二十五絃呂氏春秋古樂篇朱襄氏之治天下也士達作爲五絃瑟帝堯立瞽叟拌五絃之瑟作以爲十五絃舜立拌瞽叟之所爲瑟益之八絃以爲二十三絃

周雲和之琴瑟空桑之琴瑟龍門之琴瑟孤竹之管陰竹之管孫竹之管

見周禮大司樂

繞梁綠綺素琴一絃

傳元琴賦序楚莊王琴曰繞梁蔡邕有綠綺琴名器也晉書陶潛傳性不解音而畜素琴一張孫登傳撫一絃琴

伶簫鍾笙笙籥之屬曰簜

國語魯語令伶簫詠歌及鹿鳴之三周禮笙師凡祭祀饗射共其鍾笙之樂儀禮大射儀簜在建鼓之間

籥以竹爲之長三尺執之以舞南籥豳籥

詩簡兮篇執籥秉翟左傳襄廿九年舞象箾南籥周禮籥章掌土鼓豳籥

篴五空管如篴而小併兩而吹之舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髹畫以兩手築地應長六尺五寸中有椎雅如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫

周禮小師敎鼓鼗柷敔塤簫管弦歌笙師敎龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以敎祴樂

鐘磬所縣橫曰簨植曰虡簨亦謂之業上飾卷然可以縣曰崇牙亦謂之樅鐘紐曰追擊鼓杖曰枹曰桴曰擿曰提琴徽曰的瑟下孔曰越琴瑟絃曰綸

周禮考工記梓人爲簨虡簨與簨同禮記明堂位篇夏后氏之龍簨虡詩有瞽篇設業設虡崇牙樹羽靈臺篇虡業維樅孟子以追蠡後漢書董宣傳枹鼓不鳴董少平桴與枹同第五倫傳桴鼓不鳴管子宙合篇若鼓之有桴後漢書禰衡傳衡方爲漁陽參撾李賢注文士傳作漁陽參撾枚乘七發九寡之珥以爲約李善注引字書約亦的字也儀禮鄉飲酒禮挎越大射儀同鄉射禮執越燕禮同禮記樂記朱絃而疏越莊子齊物論篇而其子又以文之綸

錞于圓如碓頭錮鈕也如小鐘一曰丁寧鐃如鈴無舌

有秉金口木舌爲木鐸文事奮之金舌爲金鐸武事奮之

周禮鼓人以金錞和鼓以金鐲節鼓以金鐃止鼓國語晉語戰以錞于丁寧吳語鳴鍾鼓丁寧錞于左傳宣四年著于丁寧周禮小宰徇以木鐸呂氏春秋仲春紀奮鐸以令於兆民

筑似瑟五絃之樂也或曰二十一絃

後漢書延篤傳雖漸離擊筑淮南泰族訓高漸離宋意爲鼓筑

缶盆也

易離不鼓缶而歌則大耋之嗟詩宛邱篇坎其擊缶史記李斯傳斯上始皇帝書擊甕叩缻彈箏搏髀而歌呼嗚嗚缻與缶同

曲合樂曰歌風歎哭歌也哇謳也行操弄引曲也楚歌謂之豔發歌句謂之倡徐引聲謂之凝

詩園有桃篇我歌且謠論衡明雩篇引論語風乎舞雩文選曹植與吳季重書鳳歎虎覗淮南覽冥訓昔雍門子以哭見於孟嘗君文選張協七命若乃追清哇赴嚴節史記司馬相如傳爲鼓一再行後漢書曹褒傳歌詩曲操以俟君子文選王褒洞簫賦時奏狹弄馬融長笛賦故作曲引者左思吳都賦荆艷楚舞禮記樂記篇一倡而三歎文選謝脁鼓吹曲凝笳翼高蓋

駕辯勞商孝成南風九辯九歌塗山肆夏采薺貍首新宮武宿夜明明崇禹生開陽春白雪淥水幽蘭

楚辭大招篇伏戲駕辯楚勞商只尚書大傳譔然乃作大唐之歌納以孝成尸子帝舜彈五絃之琴以歌南風山海經大荒西經夏后開上賓于天得九辯與九歌焉塗山歌見吳越春秋周禮樂師教樂儀行以

肆夏趨以采薺諸侯以狸首爲節儀禮大射儀奏狸首燕禮記下管新宮[illegible][illegible]祭統篇舞莫重於武宿夜逸周書世俘解籥人奏武萬獻明明三終奏崇禹生開三終國策宋玉對楚王問爲陽春白雪和者不過數人文選張協七啟奏淥水吐白雪宋玉風賦爲幽蘭白雪之曲

詩歌

八伯舞桑林舞帗舞羽舞皇舞旄舞干舞人舞象舞六舞小舞綴酇也舞者之位也翳舞者所持也

尚書大傳虞傳泰山陽伯舞侏離儀伯舞鼚哉霍山夏伯舞謾彧羲伯舞將陽華山秋伯舞蔡俶和伯舞元鶴宏山冬伯舞齊落桑林見前樂名周禮樂師凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞籥舞卽羽舞詩碩人篇執籥秉翟周禮籥師掌教國子舞羽龡籥禮記文王世子篇秋冬學羽籥是也萬舞卽干舞公羊宣八年傳萬者何干舞也詩維清序維清奏象舞也周禮大司樂以樂舞教國子舞雲門大

卷大咸大磬大夏大濩大武以六舞大合樂樂師掌國學之政以教國子小舞禮記樂記篇綴兆舒疾詩君子陽陽篇左執翿鄭箋翿翳也

舞名

夏九夷樂周四夷樂東方曰韎南方曰任西方曰株離北方曰禁南夷之樂亦曰南顛歌西南夷歌也巴渝獠舞也笳胡樂也

後漢書東夷傳夷有九種畎夷于夷方夷黃夷白夷赤夷元夷風夷陽夷夏少康已後世服王化遂賓於王門獻其樂舞周禮鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌後漢書陳禪傳四夷之樂陳於門故詩云以雅以南韎任朱離李賢注毛詩無韎任朱離之文蓋見齊魯詩也朱與株同株又作侏蔡邕獨斷西方曰侏離白虎通禮樂篇又作朝離文選班固東都賦僸侏兜離李善注引孝經鉤命決又作林離朝兜乃株一聲之

轉林兒字形相近而訛耳禮記文王世子篇胥鼓南文選司馬相如上林賦文成顛歌巴渝宋蔡後漢書竇融傳贊

鞮茄龍庭

夷樂

優侏儒北里折楊皇荂陽阿采菱延路陽局干遮

禮記樂記篇及優侏儒優雜子女史記商本紀北里之舞靡靡之樂莊子天地篇折楊皇荂則嗑然而笑淮南說山訓欲美和者必先始於陽阿采菱人間訓鄙人聽之不若此延路陽局倣𨒪蹋蹟鄙文選司馬相如上林賦淮南干遮

俳樂

以豭豬血釁鐘曰落腸懸鐘格也捁楇擊考也雷鼓曰謀疾雷擊鼓曰䮛小擊鼓謂之疊張紡謂之縪急張絃

謂之緪楔鼓也鶩彈謂之徽弁絃謂之參彈雜比曰音單出曰聲曲終曰闋

左傳昭四年饗大夫以落之史記禮書縣一鐘尚拊膈荀子禮論同楊倞注膈擊也漢書揚雄傳拮膈鳴球家語相魯篇齊使萊兵以鼓相譟周禮大司馬鼓皆駭文選謝朓鼓曲疊鼓送華輈楚辭九歎愍命篇挾人箏而彈緯九歌東君篇緪瑟兮交鼓招魂篇鄭梓瑟些淮南主術訓鄒忌一徽而威王終夕悲感於憂修務訓參彈復徽禮記樂記篇聲成文謂之音文王世子篇有司告以樂闋

拾雅卷第十九

高郵夏味堂

拾遺釋九

釋天

天之爲言鎭也神也陳也珍也旋也均也古帝天也文祖后帝泰元九陔洪鈞圓靈曾穹天也太儀天庭也閶闔天門也堪天道也

鎭神陳珍見爾雅釋天釋文引春秋說題辭旋均見物理論書堯典曰若稽古帝堯洪範篇帝乃震怒詩皇矣篇旣受帝祉禮記文王世子篇夢帝與我九齡祭義篇唯聖人爲能饗帝詩烈祖篇古帝命武湯書舜典篇受終于文祖左傳文二年皇皇后帝漢書禮樂志惟泰元尊專精厲意逝九閡如淳注閡亦陔也

淮南子曰吾與汗漫期乎九陔之上陔重也謂九天之上也文選張華詩洪鈞陶萬類謝莊月賦圓靈水鏡謝惠連詠牛女詩瞬目矖曾穹楚辭遠遊篇朝發軔於太儀兮楚辭離騷篇倚閶闔而望予文選揚雄甘泉賦屬堪輿以壁壘兮

天不足西北陽極於九故天周九九八十一萬里天如雞子天大地小表裏有水地各承氣而立載水而浮見春秋元命苞八極之維徑二億三萬二千三百里南北則短減千里東西則廣增千里自地至天半於八極則地之深亦如之見張衡靈憲計天度者言人人殊衡在漢時推步最精故獨載其說

子午卯酉爲二繩丑寅辰巳未申戌亥爲四鉤東北爲報德之維西南爲背陽之維東南爲常羊之維西北爲蹏通之維日冬至則斗北中繩陰氣極陽氣萌故曰冬至爲德日夏至則斗南中繩陽氣極陰氣萌故曰夏至爲刑

見淮南天文訓

天體

陽氣數成於三故時三月陽數極於九故三月一時九十日

見春秋元命苞

春夏爲發秋冬爲斂首時爲孟

發斂見漢書律厤志
劉向傳孟陬無紀

積日曰閱十日曰旬亦曰挾日匝四時曰朞匝一月曰朞周曰至爲正殷日至三十日爲正夏日至六十日爲正自正月盡四月爲歲之朝上旬爲月之朝平旦至食時爲日之朝晡時至黃昏爲日之夕下旬爲月之夕自九月盡十二月爲歲之夕一時三月謂之三春九十日謂之九春秋亦如之上春孟春也上日元日歲首朔日也亦謂之三朝亦謂之三始朔月月朔日也亦謂之吉

王在門謂之閏

史記高祖功臣年表積日曰閱書五子之歌篇十旬弗返左傳宣十一年事三旬而成周禮大司馬挾日而敘之書堯典篇朞三百有六旬有六日管子侈靡篇若旬虛期於月津三正見公羊隱元年范甯注三餘三夕見洪範五行傳文選嵇康琴賦若夫三春之初麗服以時周禮天府上春釁寶鎮及寶器書堯典篇正月上日月正元日文選班固東都賦春王三朝李善注三朝歲首朔日也漢書鮑宣傳今日蝕於三始儀禮士喪禮朔月奠周禮大宰正月之吉大司徒同族師月吉則屬民而讀邦法論語吉月周禮大史閏月詔王居門

五音倍而爲日六律倍而爲辰故日十而辰十二月日行十三度七十六分度之二十六二十九日九百四十分日之四百九十九而爲月而以十二月爲歲歲有餘十日九百四十分日之八百二十七故十九歲而七閏

見淮南天文訓

十二年曰紀千五百三十九歲爲一統四千六百一十七歲爲一元

書畢命篇旣歷三紀　統元見論衡調時篇

歲時

天左旋日月五星右行日行遲月行疾日日行一度月日行十三度十九分度之七

見白虎通

日有中道月有九行中道者黃道一曰光道光道北至東井南至牽牛東至角西至婁夏至日至於東井去北

極近故晷短立八尺之表而晷景長尺五寸八分冬至至於牽牛去北極遠故晷長立八尺之表而晷景長丈三尺一寸四分春秋分日至婁角去極中而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分若日之南北失節晷長爲潦短爲旱奢爲扶月行靑赤出陽道白黑出陰道若月去中道移而東北入箕若東南入軫則多風移而西入畢則多雨見漢書律厤志

日出于暘谷浴于咸池拂于扶桑是謂晨明登于扶桑爰始將行是謂朏明至于曲阿是謂旦明至于會泉是

謂蚤食至于桑野是謂晏食至于衡陽是謂隅中至于昆吾是謂正中至于鳥次是謂小還至于悲谷是謂餔時至于女紀是謂大還至于淵虞是謂高舂至于連石是謂下舂至于悲泉爰止其女爰息其馬是謂縣車至于虞淵是謂黃昏至于蒙谷是謂定昏日入于虞淵之氾曙于蒙谷之浦行九州七舍禹以爲朝晝昏夜

見淮南天文訓湯谷與暘谷同山海經海外東經湯谷上有扶桑十日所浴榑桑與扶桑同淮南墬形訓暘谷榑桑在東方禺谷即虞淵也山海經大荒北經夸父不量力欲追日景逮之於禺谷禺一作隅列子湯問篇隅谷之際濛與蒙通文選左思蜀都賦沛若濛氾之涌波

日中食時平旦雞鳴夜半人定黃昏日入晡時日昳周

之十時也

左傳昭五年日之數十故有十時

日食甲乙四海之外不占丙丁江淮海岱也戊己中州河濟也庚辛華山以西壬癸恒山以北

見史記天官書

陽日也大明白駒曜靈華景翔陽朱羲朱光馳暉日也

日景曰蔭

詩湛露篇匪陽不晞易彖傳大明終始禮記禮器篇大明生于東莊子知北遊篇若白駒之過郤文選張衡歸田賦於時曜靈俄景陸機樂府長安有狹斜行輕蓋承華景木華海賦翔陽逸駭於扶桑之津郭璞遊仙詩朱羲將由白張載七哀詩朱光馳北陸謝朓暨使下都詩馳暉不可接左傳昭元年趙孟視蔭

朔旦也夏以平旦爲朔殷以雞鳴爲朔周以夜半爲朔莊子逍遙遊篇朝菌不知晦朔平旦雞鳴夜半見白虎通三正篇昏鼓四通爲大鼜夜半三通爲晨戒旦明五通爲發昫日入後漏三刻爲昏日出前漏三刻爲明明晝也幽夜也發旦也昔夕也旦曰朝莫曰夕日尙冥未明曰曶爽明始生曰晞日欲出曰昕日始出曰旰旦明爲曶昕日西曰昃亦曰稷晡時日下昃日申時食曰餔昏時爲闇亦爲曛黃周禮鼓人凡軍旅夜鼓鼜文選陸倕刻漏銘自天觀象昏旦之刻未分左傳昭元年明淫心疾文選何晏景福殿賦若幽星之纏連也詩載驅篇齊子發夕莊子齊物論篇是今日適越而昔至也禮記文王世子

篇朝夕至于大寢之門外漢書郊祀志辛巳朔旦冬至昒爽詩東方未明篇東方未晞禮記祭義篇及大昕之朝易豫盱豫文選班固幽通賦昒昕寤而仰思後漢書章帝紀劬勞日昃公羊定十五年經日下昃穀梁經作日下稷淮南天文訓是謂餔時禮記祭義篇夏后氏祭其闇楚辭九章思美人篇與纁黃以爲期

恒弦也魄朏也晦而月見西方曰朓朔而月見東方曰側匿亦曰朒

詩天保篇如月之恒書康誥篇惟三月哉生魄周禮保章氏掌天星以志星辰日月之變動鄭注月有盈虧朓側匿之變漢書五行志作仄慝仄慝與側匿同

日所舍曰次二十八宿一宿曰一舍所舍之次曰房月所歷曰離月與日會曰紀辰次曰虛超舍而前曰贏退

舍曰縮

禮記月令篇日窮于次月窮于紀文選郭璞遊仙詩迴日向三舍書允征篇辰弗集于房月所歷見蔡邕月令章句國語晉語實沈之虛晉人是居贏縮見史記天官書

日所出曰九陽日所入曰崦嵫日所行道曰飛谷

楚辭九思遭厄篇蹠九陽兮戲蕩離騷篇望崦嵫而未迫遠逝篇橫飛谷以南征

日中有踆烏月中有蟾蜍

見淮南精神訓

彌氣貫日也日赤黃曰薄變氣曰譎日月無光曰瞢日

月食曰闇月欲明曰朣朧

周禮眡祲五曰闇六曰瞢七曰彌史記天官書日月薄蝕左傳昭三十一年日始有謫適與謫通史記天

官書日月彙適文選潘岳
秋興賦月朣朧以含光兮

日月

北斗魁爲首杓爲末第一星至第四爲魁第五至第七爲杓魁星謂之宮斗玉衡北兩星曰玉繩杓端主指者曰招搖文昌第五第四星曰司中司命或曰中能上能也第六星曰司民或曰下能也三台謂之三階亦曰泰階軒轅角謂之司祿

禮記檀弓篇不爲魁淮南天文訓斗杓爲小歲禮斗威儀宮斗端明文選張衡西京賦正睹瑤光與玉繩
禮記曲禮篇招搖在上周禮大宗伯以槱燎祀司中司命天府若祭天之司民司祿三台與三能同後漢
書崔駰傳不以此時攀台
階郎顗傳三公上應台階

太微宮曰帝庭紫宮外曰鉤陳天臺曰漸臺天津曰五潢天苑曰青林匏瓜曰天雞織女曰天女天策曰傳說極後四星曰句星斗杓後三星曰維星五車之三柱曰三淵

文選謝莊月賦引元兎於帝臺集素娥於后庭李善注引張衡觀象賦寥參帝庭自注帝庭謂太微宮又賦曰漸臺可升自注漸臺天臺之名後漢書班彪傳周以鉤陳之位文選張衡思元賦乘天潢之汎汎兮李善注引樂緯曰商爲五潢思元賦又云獵青林之茫茫匏瓜天女見荆州占國語晉語天策焞焞句星維星三淵見漢書律厤志

歲星一曰攝提曰重華曰紀星太白一曰殷星曰太正曰營星曰觀星曰宮星曰明星曰大衰曰大澤曰終星

曰大相曰天浩曰序星曰月緯曰梁星曰大爽辰星一曰細極曰縣星曰伺祠

見史記天官書及天官占

國皇歸邪景星吉星也

史記天官書國皇狀類南極所出其下兵彊如星非星如雲非雲命曰歸邪歸邪出必有歸國者景星者德星也出於有道之國

昭明五殘賊星司危獄漢地維咸光燭星蚩尤長庚祆星也

並見天官書孟康注皆五星之精散所爲也

星精也恒星經星也五緯五星也五精五方星也三光

三大辰也沬小星也賁星句星客星也茀彗星也星精見春秋說題辭穀梁莊七年傳恒星不見後漢書郎顗傳五緯循軌文選張衡東京賦五精帥而來摧禮記鄉飲酒義參之以三光易豐日中見沬淮南天文訓賁星墜而勃海盜道應訓句星在房心之間文選揚雄劇秦美新大茀經貢

星同舍爲合突掩爲陵相擊爲鬬居其宿曰守自下觸之曰犯五星有變其精散爲祆星曰散並見漢書天文志

星

風萌也習習蓬蓬耾耾薉薉風也風之遲弱者曰颸白虎通義八風篇風之爲言萌也詩谷風篇習習谷風莊子秋水篇蓬蓬然起於北海蓬蓬然入於南海

文選宋玉風賦耾耾雷聲鮑照蕪城
賦蔌蔌風威郭璞江賦徐而不飈

卿雲喜氣也景雲五色雲也景明也彊也外赤內青曰矞白曰茀密雲曰周雲雲興曰渰萋萋油油吸吸云云雲也無雲曰晏雲師謂之屏翳雨師謂之元冥

史記天官書若煙非煙若雲非雲郁郁紛紛蕭索輪囷是謂卿雲慶與卿通慶雲見漢書律麻志後漢書郎顗傳則景雲降集眚殄息矣景明見禮斗威儀景彊見春秋考異郵文選左思魏都賦矞雲翔龍楚辭天問篇白蜺嬰茀淮南俶眞訓譬若周雲之蘢蓯遼巢澎濞而爲雨詩大田篇有渰萋萋史記司馬相如傳雲之油油楚辭九歎思古篇雲吸吸以湫戾呂氏春秋圜道篇雲氣西行云云然淮南繆稱訓暉目知晏漢書郊祀志中山晏溫有黃雲焉如淳注日出淸濟爲晏晏案淸濟卽無雲之義也後漢書張衡傳雲師䨴以交集兮風俗通義引春秋左氏傳說鄭大夫子產禳於元冥

雷公謂之豐隆隆隆雷也殷雷聲也

水經河水篇屈從其東南流入于渤海酈注引穆天子傳天子升崑崙封豐隆之葬後漢書張衡傳豐隆軒其震霆兮詩雲漢篇蘊隆蟲蟲殷其靁篇殷其靁

列鈌電也儵忽電光也

列鈌見張衡思元賦楚辭天問篇儵忽焉在

水雪雜下曰汁

禮記月令篇行秋令則天時雨汁

風雲雷電雨雪

癸祭也積薪燔柴曰槱祀后土曰社迎四方氣於郊曰方五嶽四鎮四瀆曰四望日月星海亦曰四望四方羣

神風伯雨師餘山川三十六所亦曰方望祭上帝曰旅祭山亦曰旅磔牲曰辜尸祭曰脩下祭曰隨禦未至曰梗除災害曰禬卻變異曰禳祈福祥曰禜吁嗟請雨曰雩師祭曰貉禱牲馬祭曰禂祭道神曰祖因獵取獸祭其先祖曰臘磔禳也殺牲祭以血塗之曰釁

祭寮祭見春秋繁露祭義篇燔柴見風俗通義祀典篇詩甫田篇以社以方周禮大宗伯國有大故則旅上帝及四望公羊僖卅一年傳天子有方望之事周禮大宗伯以疈辜祭四方百物小祝贊隋儀禮士虞禮祝命佐食隨祭鄭注下祭曰隨周禮曰既祭則藏其隨謂此也今文隨爲綏又少牢饋食禮尸將酳主人時上佐食以綏祭鄭注綏讀爲隨是隨綏通矣又特牲禮祝命挼祭則挼與綏同周禮女祝掌以時招梗禬禳之事左傳昭九年於是乎禜之禮記月令大雩帝公羊桓五年傳大雩者何旱祭也周禮肆師祭表

貉甸祝掌四時之田表貉之祝號說文示部引詩曰既禡既禂左傳昭七年夢襄公祖禮記月令篇臘先祖五祀旁磔周禮雜人面禳釁管子小問篇桓公郎位令釁社塞禱孟子將以釁鐘呂氏春秋愼大篇釁鼓旂甲兵

七政日月五星也二紀日月也三辰日月星也一曰三光一曰重光一曰三精

太元元瑩以齊七政後漢書張衡傳察二紀五緯之綢繆裔皇書益稷篇日月星辰孔傳日月星爲三辰後漢書朱浮傳干動三光書顧命篇宣重光後漢書光武紀贊三精霧塞

天宗日月星辰也宗社宗也田祖先嗇也

禮記月令篇天子乃祈來年于天宗詩鳧鷖篇旣燕于宗甫田篇以迓田祖周禮籥章凡國祈年于田祖鄭注田祖神農也

含靁咸池女夷青女諸稽通視赤奮若共工諸比皋稽隅強窮奇天神也五帝曰五泰辰之神曰靈星天田亦曰靈星處西北隅以司日月之長短曰石夷古主炊母之神曰族人炊髻竈神也旱神曰女魃馬祖曰伯人物裁害之神曰酺惡鬼曰厲強鬼曰禓大厲疫鬼曰伯強百物之神曰彪小兒鬼曰魃耗鬼曰魖

史記司馬相如傳左元冥而右含靁漢書作黔雷義同楚辭七諫自悲篇屬天命而委之咸池淮南天文訓女夷鼓歌以司天青女乃出諸稽以下八風神並見墜形訓荀子蠶賦請占之五泰靈星見風俗通義祀典篇零與靈同後漢書東夷傳好祀鬼神社稷零星山海經大荒西經有人名曰石夷漢書郊祀志晉巫祠五帝東君雲中君巫社巫祠族人炊之屬莊子達生篇竈有髻後漢書張衡傳夫女魃北而應龍翔

詩吉日篇既伯既禱周禮族師春秋祭酺亦如之步與酺通校人冬祭馬步左傳襄十七年而父爲厲禮記郊特牲篇鄉人禓鄭注禓或爲獻或爲儺楚辭天問篇伯強何處周禮凡以神仕者以夏日至致地示物彪魅與彪同左傳宣三年螭魅罔兩文選張衡東京賦況魃蜮與畢方漢書揚雄傳捎夔魖而抶獝狂

祀典

比年簡徒謂之蒐三年簡車謂之大閱五年大簡車徒謂之大蒐

公羊桓六年傳蓋以罕書也何晏集解

甸田獵也

周禮司服凡甸冠弁服

火田爲燎亦曰燒

詩正月篇燎之方揚管子
輕重甲篇齊之北澤燒火

隸兵

志章識也章旌旗也徽識也徽號旌旗之名也大旗謂之麾亦謂之綏亦謂之戲靈姑鉟渠肩洪頤旗也綪茷旆也旛謂之旌肥胡祀姑幡也旗正幅曰縿張縿曰弧旗旒曰紛其衣曰韣竿謂之杠杠謂之橦橦謂之幬羽葆幢謂之纛亦謂之翳

禮記檀弓篇公西赤爲志焉史記張丞相傳爲識志
國語晉語變非聲章不能移也左傳昭廿一年揚徽
者公徒也禮記大傳篇殊徽號周禮巾車建大麾
梁莊廿五年置五麾禮記明堂位篇夏后氏之綏史
記高帝本紀兵罷戲下漢書高帝紀集注戲讀曰麾
左傳昭十年公卜使王黑以靈姑鉟率吉管子小臣

篇渠胥赤旂漢書揚雄傳舉洪頤樹靈旗史記衛世家賜衛寶祭器索隱引左傳分康叔以大路大旂少帛綪茷旃旌大呂史記孝文本紀朝有進善之旌國語吳語建肥胡文選左思吳都賦建祀姑周禮巾車建大常十有二斿鄭注大常九旗之畫日月者正幅爲縿斿則屬焉儀禮覲禮載龍旂弧韣禮記明堂位篇載弧韣漢書揚雄傳靑雲爲紛禮記檀弓篇綢練設旐鄭注綢練以練綢旌之杠儀禮鄉射禮記杠長三仞後漢書班彪傳撫鴻幢周禮鄉師及葬執纛鄭注作翿與纛同山海經海外西經夏后啟左手操翳

旗幟

釋地

地麗也施也易也媲也富媼大塊地也輿地道也

麗施見爾雅釋地釋文地易見白虎通義天地篇地媲見春秋說題辭漢書禮樂志后土富媼文選張華答何劭詩大塊稟羣生堪輿見釋天

神農以上東南神州曰晨土正南卬州曰深土西南戎州曰滔土正西弇州曰幵土正中冀州曰白土西北柱州曰肥土北方元州曰成土東北咸州曰隱土正東陽州曰信土

後漢書張衡傳越卬州而愉敖李賢注引河圖緯地有九州帝王世紀自神農以上有大九州柱州迎州神州之等黃帝以來德不及遠惟於神州之內分為九州淮南墬形訓晨土作農土正南作次州曰沃土白土作中土北方元州作正北沛州咸州作薄州信土作申土

黃帝治東至于海登丸山及岱宗西至于空桐登雞頭南至于江登熊湘北逐葷粥合符釜山

顓頊治北至于幽陵南至于交趾西至于流沙東至于

蟠木

並見史記五帝本紀

禹使大章步自東極至於西極二億三萬三千五百里七十五步又使豎亥步南極北至于北垂二億三萬三千五百里七十五步

見山海經中山經

堯所治冀州兖州青州徐州揚州荆州豫州梁州雍州

見書禹貢篇晉書地理志帝堯時禹平水土以爲九州

舜所治冀州幷州幽州青州營州徐州兖州豫州揚州荆州雍州梁州

書舜典篇肇十有二州

周所治揚州荊州豫州青州沇州雍州幽州冀州幷州南北萬三千三百六十八里東西九千三百二里

九州見周禮職方氏里數見帝王世紀及漢書地理志竝禮記王制篇西方曰棘東方曰寄正義

三亳東成皐南轘轅西降谷也幽陵幽州也荊楚也于吳也

書立政篇三亳楚辭大招篇北至幽陵國語晉語晉伐鄭荊救之淮南原道訓于越生葛絺

雍州有弦蒲幽州有貕養秦有具圃趙有鉅鹿齊有申池越有姑蔑

周禮職方氏其澤藪曰弦蒲其澤藪曰貕養淮南墬形訓秦之陽紆高誘注陽紆一名具圃淮南又云趙

之鉅鹿呂氏春秋有始覽同淮南又云齊之海隅申池在海隅國語越語西至於姑蔑

東方爲田南方爲司馬西方爲理北方爲司空中央爲都鬼北也伏方北方也春路東方道也秋方鮮方遷方西方也

四方見淮南天文訓春秋繁露五行相生篇西方司徒北方司冠與淮南小異易既濟高宗伐鬼方尚書大傳便在伏物史記五帝紀居北方索隱引尸子北方者伏方也文選張衡東京賦飛雲龍於春路屯神虎於秋方御覽時序部引書大傳西方者鮮方也白虎通義五行篇西方者遷方也

天子所居州界夏曰縣殷曰畿周亦曰畿畿內謂之寰內

禮記王制篇天子之縣內周禮大司徒制其畿疆而溝封之職方氏方千里曰王畿大行人邦畿方千里

圻與畿同左傳昭卅三年今土數圻周書職方解方千里曰王圻穀梁隱元年傳寰內諸侯

五十里近郊百里遠郊二百里甸三百里削四百里縣五百里都甸王田也遠郊上公五十里侯伯三十里子男十里近郊各半之

周禮載師任近郊之地任遠郊之地大宰六曰邦都之賦司會掌國之官府郊野縣都之百物財用國語周語邦內甸服周禮肆師與祝侯禳于畺及郊儀禮聘禮及郊賓至于近郊

諸侯曰境大曰邦小曰國邦之所居亦曰國國城中也腆小國也國曰固野曰險四垂曰宇所踐之界曰履立封界謂之揵

路史國名紀注引書大傳諸侯曰境周禮大宰以佐王治邦國司士掌國中之士治士師三曰國禁修閭

氏掌比國中宿互㰳者儀禮鄉射禮記君國中射禮記曲禮篇入國而問俗書大誥篇殷小腆誕敢紀其緒周禮夏官序官掌固左傳昭四年失其守宇僖四年賜我先君履漢書賈誼傳淮揚包陳以南揵之江

九州之內曰赤縣

穀梁桓五年傳在乎冀州詩北山篇率土之濱毛傳濱涯也孔疏引鄒子中國名赤縣

閭二十五家族百家黨五百家州二千五百家鄉萬千五百家

周禮大司徒令五家為比五比為閭四閭為族五族為黨五黨為州五州為鄉鄉閭胥各掌其閭之徵令族師各掌其族之戒令政事黨正各掌其黨之政令教治州長各掌其州之教治政令之灋鄉大夫之職各掌其鄉之政教禁令

二十五家為里百家為酇五百家為鄙二千五百家為

縣萬二千五百家爲遂

詩將仲子篇無踰我里禮記郊特牲篇單出里周禮宰夫掌治灋以考百官府羣都縣鄙之治遂人五鄰爲里四里爲酇五酇爲鄙五鄙爲縣五縣爲遂呂氏春秋季秋紀制百縣高誘注作四里爲攢五攢爲鄙縣遂同

畮百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成十成爲終十終爲同

司馬法見周禮小司徒鄭注

五家爲軌軌十軌爲里四里爲連十連爲鄉五家爲軌六軌爲邑十邑爲率十率爲鄉

見管子小匡篇及國語齊語

城郭之邑曰都都之所居曰鄙邊邑亦曰鄙二十五家爲社小於鄉曰聚聚居曰陬小城曰保亦曰塢

詩都人士篇彼都人士周禮大宰以八則治都鄙左傳莊廿六年羣公子皆鄙昭廿五年請致千社哀十五年書社五百史記秦本紀幷諸小鄉聚後漢書光武紀與其帥王鳳陳牧西擊長聚文選左思魏都賦鑿陬夷落禮記月令篇四鄙入保後漢書馬援傳繕城郭起塢候

一井爲疇百畝爲頃二十五畝爲小畦五十畝爲大畦三十畝爲畹十二畝亦爲畹古百步爲畮漢時二百四十步爲畮

孟子易其田疇公羊宣十五年傳什一者天下之中正也何休注凡爲田一頃十二畝半孟子病於夏畦文選左思魏都賦下畹高堂楚辭離騷余既滋蘭之九畹兮漢書食貨志故畮五頃

壟上曰畝壟中曰甽甽上曰伐隴謂之陔大曰隄小曰塍稻田塍埒謂之棄塍分界謂之陌埒中曰畦畦畤謂之列亦謂之埸亦謂之畛亦謂之町竝畔爲疇麻地爲疇井田閒道謂之畷通溝瀱田謂之畛田側謂之培㱾田謂之𤲞亦謂之畸

國語周語或在畝畝莊子讓王篇居於畝畝之中周禮考工記匠人一耦之伐廣尺深尺謂之甽東晢補亾詩序南陔孝子相戒以養也文選左思蜀都賦㟧岨塍列長城爾雅釋邛如棄棄者棄邛楚辭九思憫上篇率彼分畛陌莊子天地篇方將爲圃畦周禮稻人以列舍水詩南山篇疆埸翼翼載芟篇徂隰徂畛莊子人閒世篇彼且爲無町畦左傳襄卅年取我田疇而伍之國語周語田疇荒蕪史記天官書視封疆田疇之正治說苑辨物篇疇也者何也所以爲麻也周禮大宗伯以疈辜祭四方百物鄭注饗農及郵表畷

禽獸晉書音義第四十五卷通溝洫田亦爲㽌呂氏春秋辯土篇高培則拔說文田部引詩曰天方薦㽌論語千乘之國馬注三百一十六里有畸

徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌

周禮遂人凡治野

東西爲陌爲廣爲橫爲緯爲營南北爲阡爲運爲從爲經爲徑爲輪爲袤

史記秦本紀開阡陌國語越語廣運百里文選張衡西京賦量徑輪考廣袤詩南山篇橫從其畝史記蘇秦傳橫人者大戴禮易本命篇東西爲緯南北爲經楚辭九歎怨思篇經營原野周禮大司徒周知九州之地域廣輪之數儀禮既夕記廣尺輪二尺禮記檀弓篇廣輪揜坎後漢書光武紀園陵廣袤無慮所用

土衍沃曰息下平曰衍有溉曰沃無塊曰壤有膏肥曰墳自長息無限曰息壤黏土曰埴小疏曰黎磽薄曰秏土亦曰瘠亦曰堉墝堉不生五穀曰不毛鹹土曰鹵亦曰斥亦曰潟粉解曰勃壤輕脆曰輕㬮強堅曰彊䵼騂剛赤土也赤緹縓土也壚黃黑土也埾白土也墣纇塊也鬱栖糞壤也

大戴禮易本命篇息土之人美秏土之人醜周禮大司徒辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物左傳襄廿五年井衍沃國語周語猶其有原隰衍沃也書禹貢篇厥土惟白壤厥土黑墳山海經海內經鯀竊帝之息壤以堙洪水史記夏本紀其土赤埴墳書禹貢篇厥土青黎國語魯語擇瘠土而處之後漢書陳寵傳土地墝埆公羊宣十二年傳錫之不毛之地易說卦傳爲剛鹵書禹貢篇海濱廣斥周禮草人騂剛用

午赤緹用羊䵒澙用貆䵒墳䍧用麋渴澤用鹿鹹潟用貆勃壤用狐埴壚用豕彊檃用蕢輕爂用犬强㯺用蕢輕爂用火彊㯺單言之亦曰彊禮記月令篇可以美土彊楚辭九歎思古篇倘佯壚阪穀梁莊廿三年傳天子諸侯黝堊國語吳語王寐疇枕王以墣而去之漢書賈山傳曾不得蓬顆蔽冢而託葬焉莊子至樂篇陵舄得鬱棲

藉籍田也隰新發田也不爲甽者曰縵田田廢生草曰萊在田曰疆在邑曰里

禮記祭義篇天子爲籍千畝詩載芟篇徂隰徂畛漢書食貨志一歲之收常過縵田畮一斛以上詩楚茨序田萊多荒公羊宣十五年傳什一行而頌聲作矣何休注在田曰疆在邑曰里

治稼穡曰場樹果蓏菜蔬曰圃秋冬曰場春夏曰圃樊圃謂之園

荀子大略篇大夫不爲場圃周禮大宰二曰園圃毓草木禮記射義篇孔子射於矍相之圃論語請學爲

圃詩七月篇九月築場圃周禮載師以場圃任園地左傳隱十一年齊於社圃哀十五年舍於孔氏之外圃

梁騶天子之囿也天子囿方百里公侯十里伯七里子男五里囿苑也所以域養鳥獸也有牆曰苑無牆曰囿大曰苑小曰囿

梁騶見賈子禮篇公羊成十八年傳有囿矣周禮地官序官囿人詩靈臺篇王在靈囿國策西周策周君反見梁囿而樂之也淮南本經訓傷苑囿之大呂氏春秋重已篇昔先王之爲苑囿園池也

除地曰場亦曰墠除土曰封封土曰壇壇及堳埒曰壝神所依止曰時

國語楚語壇場之所書金縢篇爲三壇同墠禮記祭法篇一壇一墠公羊宣十八年傳墠帷哭君成踊何

休注埒地曰墠周禮地官序官封人禮記檀弓篇於是封之崇四尺儀禮聘禮爲壇壝周禮封人掌設王之社壝史記秦本紀祠上帝西畤

夷庚要道也從道旁也房四表之道也棧道閣道也街攜也離也四出之路攜離而別也

左傳成十八年今將崇諸侯之姦而披其地以塞夷庚莊子至樂篇從然以天地爲春秋古微書引書運期授房四表之道也史記高祖本紀去輒燒絕棧道攜離見御覽引風俗通

邛陵爲牡谿谷爲牝

見大戴禮易本命篇及淮南墬形訓

四面積高曰雍曲隈亦曰壅穿地曰竅鑿地曰穴大穴曰土囊土穴曰甌脫坳坎曰甌臾坎中小坎曰窞

漢書地理志鄜雍漆史記司馬相如傳批巖衝壅周禮小宗伯卜葬兆甫竁亦如之詩緜篇陶復陶穴文選宋玉風賦盛怒於土囊之口史記匈奴傳爲甌脫漢書蘇武傳語武區脫捕得雲中生口服虔注區脫土室胡兒所作以候漢者是區脫卽甌脫矣荀子大略篇流丸止於甌臾說文穴部引易曰入于坎窞

沙土曰幕亦曰磧險阻曰塞邊地曰裔遠方曰鬼方

史記匈奴傳益北絕幕後漢書光武紀幕南地空李賢注幕卽今磧也漢與幕通竇憲傳經磧鹵絕大漠呂氏春秋有始篇山有九塞方言裔夷狄之總名詩蕩篇覃及鬼方

火井鹽井也

文選左思蜀都賦火井沈熒於幽泉

夏中國也諸夏諸侯也

漢書禮樂志此之謂夏聲公羊成十五年傳春秋內其國而外諸夏

要塞邊城要害處也夷服鎮服蕃服謂之四塞

禮記月令篇完要塞明堂位篇四塞世告至

邊境亭障曰徼徼塞也東北謂之塞西南謂之徼

史記黥布傳守徼乘塞司馬相如傳南至牂牁爲徼漢書鄧通傳盜出徼外鑄錢

夷者柢也畎夷于夷方夷黃夷白夷赤夷元夷風夷陽夷謂之九夷一曰元菟樂浪高驪滿飾鳧臾索家東屠倭人天鄙爲九也蠻者緡也慢也別名曰閩天竺一咳首僬僥跂踵穿胸儋耳狗軹旁春謂之八蠻戎者凶也別名曰髦僥夷戎夷老白者羌鼻息天剛謂之六戎狄者辟也月支穢貊匈奴單于白屋謂之五狄

禮記王制篇東方曰夷南方曰蠻西方曰戎北方曰狄爾雅釋地九夷八蠻七戎六狄謂之四海詩角弓篇如蠻如髦桀四夷名目禮記爾雅兩疏並據風俗通義爲說而今本風俗通中脫去此條矣

蓬顆小冢也堆路冢也蟻冢謂之坻亦謂之垤亦謂之礨孔

漢書賈山傳曾不得蓬顆蔽冢而託葬焉詩小弁篇尙或墐之易略例隆墀永歎陸德明釋文墀本又作坻詩東山篇鸛鳴于垤孟子泰山之於邱垤莊子秋水篇不似礨孔之在大澤乎

禽獸所踐處曰疃

說文田部引詩曰町疃鹿場

爽塏高明也轘轅路轘曲也

文選張衡西京賦處甘泉之爽塏李善注引左傳請更諸爽塏管子地圖篇凡兵主者必先審知地圖轘

轃之險

地神曰示始耕田者曰田祖主道路行作曰行亦曰祖土神曰夷羊草澤之神曰方良亦曰罔兩亦曰委蛇水汙之神曰潏東北方之神曰倍阿西北方之神曰泆陽野之神曰方皇神怪曰淸商

周禮大宗伯掌建邦之天神地示人鬼之禮大司樂及土示祇與示通國語魯語及百辟神祇周禮篇章凡國祈年于田祖禮記祭法篇曰國行史記五宗世家榮行祖於江陵北陵淮南本經訓夷羊在牧文選張衡東京賦腦方良周禮方相氏毆方良莊子達生篇沈有履陸德明釋文履司馬本作潏達生篇又云東北方之下者倍阿鮭蠪躍之西北方之下者則泆陽處之野有方皇澤有委蛇陸德明釋文方皇本亦作彷徨管子地員篇其下淸商不可得泉

釋邱

虛邱也脽邱類

易升升虛邑墟與虛同呂氏春秋貴直篇使人之朝爲草而國爲墟水經汾水篇阜長四五里廣二里餘高十丈汾水歷其陰西入河漢書謂之汾陰脽

積土高大曰阜阜者茂也

積土高大見北堂書鈔引韓詩阜茂見風俗通義山澤篇

堙土山也斷而高者曰龍斷

左傳襄六年堙之公羊宣十五年傳宋華元亦乘堙而闚之孟子必求龍斷而登之

陵冢爲山

漢書地理志非獨爲奉山園也

釋山

嶽捔也捔功德也 見白虎通義巡狩篇

太岳謂之霍太山太行謂之五行苗山謂之會稽醫無閭一曰於微閭 書禹貢篇至于岳陽淮南氾論訓武王克殷欲築宮於五行之山史記夏本紀或云禹會諸侯江南計功而崩命曰會稽集解引皇覽會稽山本名苗山又引越傳禹到大越上苗山大會計因更名苗山曰會稽案越絕書紀地傳苗山作茅山吳越春秋越王無余外傳同楚辭遠遊篇夕始臨乎於微閭

大行轘轅澠謂之三塗太一謂之終南亦謂之中南亦謂之終隆砥柱謂之三門嶓冢謂之鮒嵎苞山謂之

夫椒亦謂之洞庭蒼梧謂之九疑崑崙謂之鍾山亦謂之玉巒元圃謂之平圃

水經伊水篇伊水歷崖口山峽也酈道元注引春秋昭公四年司馬侯曰四嶽三塗漢書地理志扶風武功縣有太一山古文以爲終南左傳昭四年中南九州之險也淮南俶眞訓孟門終隆之山不能禁水經河水篇又東過砥柱間酈注三穿既決水流疏分亦謂之三門矣沔水篇酈注引尚書曰嶓冢導漾東流爲漢山海經所謂漢出鮒嵎山也又云湖有苞山春秋謂之夫椒山山有洞室入地潛行俗謂之洞庭山海經海內南經蒼梧之山嶷與疑同經又云蒼梧之淵其中有九嶷淮南俶眞訓譬若鍾山之玉楚辭九思守志篇陟玉巒兮逍遙山海經西山經槐江之山實維帝之平圃

山之高聚者曰嵕

漢書司馬相如傳夷嵕築堂

山曲曰阿亦曰隈阪曰阤亦曰坻大坂曰阬邪道曰剏
嶻山旁曰岬山旁穴曰㠊山足曰崥亦曰㕓谷中險道
曰隊山岸傍欲隓者曰陙岸崩曰沮

楚辭九歌少司命篇睎女髮兮陽之阿後漢書班彪傳商洛緣其隈周禮考工記總目則於馬終古登阤也輈人及其登阤文選司馬相如上林賦下磧歷之坻揚雄羽獵賦泚㴔阬甘泉賦登降剏嶻左思吳都賦倒岬岫張衡南都賦潛㠊洞出太元增上九崥彼峽崥文選束皙補亾詩白華篇在陵之㕓穆天子傳於是得絕鈃山之隊漢書揚雄傳𡎎若陙隤左傳莊十一年若沮岸崩山

礐大石也旁唐文石也鍇鍛厲石也礛諸攻玉之石也
礐石楚謂之涅石秦謂之羽涅石解散謂之泐

文選木華海賦碣礐石栖百𩇔漢書司馬相如傳珉玉旁唐詩鶴鳴篇可以爲錯公劉篇取厲取鍛荀子

大略篇和之璧井里之厥也淮南說山訓玉待礛諸
而成器俶眞訓今以涅染紫則黑於涅山海經西山
經女牀之山其陰多石涅周
禮考工記總目石有時以泐

巃嵸礫磥礐崟崆峴巆嵑嶕嶢崢嵎峗魁堆巉嶮碪
碍嶤嶭巀嶭岩嶺屹崒崛岉高峻也崔峞嵬嶷駊騀高
大也嵯峨廣大也碎磷鬱律深峻也崝嶸深直也岭嶒
嶙峋深邃也嶄巖巑岏尖銳也岑嵒嶔岑碕礒嶔巇危
險也崛崎斗絕也屹巀斷絕也

史記司馬相如傳崇山巃嵸嵳峩礫磥漢書揚雄傳
玉石嶜崟岑與崟同文選張衡南都賦幽谷嶜岑又
云崆峴巆嵑後漢書班彪傳內則別風之嶕嶢張衡
傳蹈玉階之嶢崢馬融傳嵎峗錯崔楚辭九歎遠逝
篇陵魁堆以蔽視兮文選張衡西京賦棧齴巉嶮左
思魏都賦恒碣碪碍於高宵抗旗亭之嶤嶭司馬相

如上林賦九嵕巀嶭木華海賦啟龍門之岩嶺郭璞江賦虎牙嶸豎以屹崒王延壽魯靈光殿之賦隆崛岉乎青雲詩谷風篇維山崔嵬陸德明釋文嵬本作峞崔峞亦作嵲嵬張衡南都賦岩峉嵲嵬嶭巉隗上亦作嶵隗漢書揚雄傳崚嶒隗乎其相嬰亦作摧崣司馬相如上林賦摧崣崛崎亦作摧嵬嵇康琴賦摧嵬岑嵒左思吳都賦嵬嶷嶢屼揚雄甘泉賦崇丘陵之駊騀兮張衡南都賦嵯峨嶚刺漢書司馬相如傳徑入雷室之砰磷鬱律兮宋玉高唐賦俯視崝嶸漢書揚雄傳嶔巖嶙峋嶙峋與嶙峋通張衡西京賦坻崿嶙峋史記司馬相如傳嶄巖嵾嵳宋玉高唐賦盤岸嶊屼嵇康琴賦嶊嵬岑嵒漢書司馬相如傳嶔巖倚傾郭璞注嶔巖敬貌音義並與岑嵒同矣楚辭招隱士篇嶔崟碕礒兮礧磈與嶔崟同左思吳都賦礧硊乎數州之間張衡南都賦嶻嶭屹嶜漢書司馬相如傳摧崣崛崎

山神曰梟楊一曰贛巨人北山神曰燭龍崑崙衆神曰靈圉

楚辭哀時命篇使梟楊先導兮陽與楊通淮南氾論訓山出梟陽說文解字又作梟羊贛巨人見山海經後漢書張衡傳速燭龍令執炬兮楚辭遠遊篇悉靈圉而來謁

釋水

洛陽謂之三河河南河東河內也涇渭汧謂之三川涇濁水也

文選後漢書光武紀贊三河未澄水經沁水又東過懷縣之北酈注春秋時赤翟伐晉圍懷是也王莽以爲河內舊三河之地矣淮南俶眞訓三川涸詩谷風篇涇以渭濁

孟津謂之盟津漯水謂之武水潧水謂之鄶水漳水謂之潞水漢上謂之沔漢水謂之夏夏水之首江之沱也亦謂之滄浪下沔水會于江謂之夏汭

水經河水篇又東至鄧湛水從北來注之酈注引論衡武王伐紂八百諸侯咸同此盟故曰孟津亦曰盟津河水篇又云又有湨水出焉酈注戴延之謂武水也又渻水篇渻水出鄭縣西北平地酈注詩所謂溱與洧者也世亦謂之爲鄶水也[illegible]又濁漳水篇又東北過屯留縣南潞縣北酈注闞駰曰有濫水爲冀州境即漳水也書禹貢篇逾于河左傳昭十三年王沿夏水經夏水篇夏水出江津於江陵縣東酈注江津豫章口東有中夏口是夏水之首又云又東至江夏雲杜縣入于沔酈注引鄭元注尚書滄浪之水言今謂之夏水又引左傳吳伐楚沈尹射奔命夏汭杜預注漢水曲入江即夏口矣

湖者都也洞庭地穴也隔洮射貴及太湖爲五湖

湖都見白虎通義山澤篇山海經海內東經湘水入洞庭下後漢書馮衍傳沈孫武於五湖今李賢注引

虞翻曰隔湖洮湖射湖貴湖及太湖爲五湖水經沔水篇酈注洮湖作長蕩湖隔湖作滆湖案說者多以五湖爲具區邵氏二雲爾雅正義引周禮職方其澤藪曰具區其浸五湖分具區爲二其說良允故特標五湖之名

白河入泲自泲入淮自淮達江水徑周通故曰四瀆

水經河水篇又東北過茌平縣酈注

北人名水皆曰河

莊子外物篇自制河以東

黃海青海赤海白海元海五方之海也四溟四海也大冥謂之夏海少海謂之幼海渠弭𦫵類裨海也泑澤謂之蒲昌蒲昌謂之鹽澤海旁曰勃斷水曰澥海東川曰

尾閭尾閭曰沃焦五方海見淮南墬形訓文選張協雜詩雨足灑四溟呂氏春秋求人篇夏海之窮山海經東山經無皐之山南望幼海國語齊語渠弭於有渚管子小匡篇渠彌於河渚後漢書班超傳破白山臨蒲類水經河水篇北流與蔥嶺河合東注蒲昌海酈注河水又東至于泑澤即經所謂蒲昌海也蒲昌亦有鹽澤之稱又引山海經東望泑澤河水之所潛也史記高祖本紀北有勃海之利司馬相如傳浮渤海莊子秋水篇尾閭泄之不知何時已而不虛

水出於山而流入於海者曰經水水別於他水入於大水及海者曰枝水見管子度地篇

急水曰湍湍曰瀨怒水曰減洄流曰潘曰齊曰渦曰濤

復流曰澓深淵曰旋淵湊漏之流曰瀷如淵而淺曰淀

楚人謂水暴溢曰瀿

漢書溝洫志水湍悍難以行平地淮南說山訓稻生於水而不生於湍瀨之水楚辭九歌湘君篇石瀨兮淺淺淮南本經訓抑滅怒瀨以揚激波莊子應帝王篇鯢桓之審爲淵達生篇與齊俱入文選郭璞江賦盤渦谷轉迅澓增澆淮南俶眞訓湍瀨旋淵呂梁之深管子宙合篇泉踰瀷而不盡文選左思魏都賦掘鯉之淀澱與淀通郭璞江賦栫澱爲涔碕之以瀿瀷

壑曰阬大壑曰污壑可以爲陂灌漑者曰浸

後漢書馬融傳彌綸阬澤淮南原道訓而蹟蹈於污壑阱之中周禮職方氏其浸五湖

雝極澤也池澤中曰瀛沛大澤也草棘曰沛亦曰菹小澤曰斥渟水曰洼大曰潢小曰汙深者曰豬南方謂都

爲豬澤之無水者曰沆亦曰莽澤曲曰皐澤濁曰畛挈

詩振鷺篇于彼西雝禮記禮運篇鳳凰麒麟皆在郊棷楚辭招魂篇倚沼畦瀛兮遙望博管子揆度篇破增藪焚沛澤公羊僖四年傳大陷於沛澤之中孟子沛澤多而禽獸至驅蛇龍而放之菹沮與菹通禮記王制篇山川沮澤莊子逍遙遊篇斥鷃笑之曰淮南覽冥訓澤無洼水左傳隱三年潢汙行潦之水汙與汙同國語周語猶塞川原而爲潢汙也湟與潢音義同大戴禮夏小正篇湟潦生苹書禹貢篇大野既豬彭蠡既豬禮記檀弓篇洿其宮而豬焉風俗通義山澤篇沆莽也澤之無水斥鹵之類詩鶴鳴篇鶴鳴于九皐楚辭離騷篇步余馬於蘭皐兮

淮南要略篇棄其畛挈斟其淑靜

流者曰川流滿曰沔下流曰頹逆流曰會流別曰派水流不絕曰瀆不流曰奴

國語周語防民之口甚於防川詩沔水篇沔彼流水史記河渠書水頹以絕商顏書禹貢篇會于渭汭文

選左思吳都賦百川派別爾雅釋水篇注澮己瀆後漢書光武紀復北擊北山仇盧奴

沸涌出也涌起曰波還者曰濤小水入大水曰朝因水入水曰逵平地出水曰淫水浸曰漸穴道交通曰逵

漢書劉向傳百川沸騰淮南人間訓起波濤文選徐排古意訓到長史溉登瑯琊城詩金溝朝灞滻書禹貢篇逵于河後漢書和帝紀今茲淫水為害史記孝武本紀治大池漸臺山海經中山經洽水多鰧魚居逵文選郭璞江賦潛逵旁通

汙小潦水曰寅小渠曰瀆水竇亦曰瀆淺水見沙石曰磧礫淤沙曰耦水淤濁曰塡闕漏澤曰竭澤故水處曰渴澤水田曰皐

淮南說林訓寅耶無螯泉源不溥史記屈原賈生傳彼尋常之汙瀆兮荀子修身篇開其瀆文選左思吳

都賦敵其磧礫而不窺玉淵者未知驪龍之所蟠也呂氏春秋必己篇遇盜於耦沙之中漢書溝洫志注塡閼之水漑舄鹵之地淮南本經訓竭澤而漁周禮草人渴澤用鹿文選潘岳秋興賦耕東皐之沃壤兮

水黑曰冥亦曰盧白水曰素水赤水曰丹水

莊子逍遙遊篇北冥有魚水經滱水篇又東過唐縣南酈注余案盧奴城內西北隅有水淵而不流水色正黑水黑曰盧不流曰奴故城地藉水以取名矣楚辭哀時命篇含素水而蒙深兮借誓篇涉丹水而駝騁兮

凍冰也水凝曰冰冰流曰凘木冰一曰介介亦曰閒樹

楚辭招魂篇挫糟凍飲論衡論死篇水凝爲冰晉書音義一百五凘流冰也隋書五行志木冰一曰介介者兵之象也漢書劉向傳雨木冰

濟渡曰津浮水曰游

論語使子路問津焉列子黃帝篇能游者可教也

無水曰隍隍謂之閬有水曰池畜水曰陂陂障也𡏮也防謂之障隄謂之䧢唐埭隄也所以制水曰渠匽所以壅水曰閼

易泰城復于隍管子度地篇郭外爲之土閬國語周語陂塘汙庳以鍾其美書泰誓篇惟宮室臺榭陂池侈服詩澤陂篇彼澤之陂國語吳語陂漢以象帝舜周語是障之也周禮秋官序官薙氏淮南主術訓若發城決唐荀子非相篇府然若渠匽檃栝之於己也堰與匽通文選沈約三月三日詩東出千金堰漢書召信臣傳起水門提閼

岸謂之坻亦謂之浦亦謂之滸高岸夾水曰廁岸曲而有稜曰句廉岸側空處曰厥

文選張衡南都賦坂坻巀嶭而成巘呂氏春秋召類篇堯戰於丹水之浦漢書揚雄傳跖魂負沴史記張釋之傳屈北臨廁漢書趙充國傳入鮮水北句廉上文選郭璞江賦獱獺睽瞲乎㢛空

水畔曰干水隒曰漘水旁曰沙隈陂曰泮水際平曰汀

水埒曰埵水南曰陰水內曰汭隊汭也

易漸鴻漸于干詩葛藟篇在河之漘鳧鷖篇鳧鷖在沙蝦篇隰則有泮文選謝靈運登臨海嶠詩汀曲舟已隱淮南齊俗訓狟貉得埵防弗去而緣水經沔水篇又東南過其縣南酈注引左傳襄九年濟于陰坂次于陰口而還書禹貢篇涇屬渭汭左傳莊四年且請爲會於漢汭而還閔二年虢公敗犬戎於渭汭服虔注作渭隊

澑水流也防脈理也

文選嵇康琴賦據神淵而吐澑周禮考工記匠人凡溝逆地防

雨水曰潦亦曰涔雨潦上覆瓮曰沫雨

文選張衡南都賦湞潦獨臻淮南氾論訓牛蹏之涔淮南說山訓人莫鑑於沫雨

水中山曰島水中之洲曰隯水中高地曰泜亦曰峙土壅曰洑

史記司馬相如傳息陵別島漢書作隝與島同文選張衡西京賦長風激於別隯詩蒹葭篇宛在水中泜坻與泜同南田篇如坻如京墀又與坻通易略例隆墀不數西京賦又云聚似京峙史記天官書川塞谿洑漢書天文志作谿垘垘與洑同

胡蘇潺湲湫渶濴溢流也澶湉潭㴇安流也澥汩瀿潤潤淪汨滑濺潏淒㳬汩㳚滵汩沏迭疾流也渭沖峻波也浡潏㵎瀑潗湆泫沄㳜潗水沸也澎湃砏汃輣軋㶉

渚湀灂大波相擊也涾沲波相重也潎灡水相連也澮潨水攢聚也奔渿洄淪溫汾泂澋圖瀳萃滎水迴旋也灝溔潢漾潰泓泮汗滇㴷淼漫澒溶沆瀁渺瀰漭漫漻澫汪洸濱滉水闊遠也頤淡水搖蕩也瀺灂淵瀠泊柏瀝液汀濘小水也濯洴濩渭滂濞溯渤水聲也渾渾泡泡庵庵水濆涌聲也

爾雅釋水胡蘇楚辭九歌湘君篇橫流涕兮潺湲文選木華海賦浟湙瀲灩天綱浡潏長波涾沲渺瀰淡漫漻澫浩汗渭瀆淪而滀潔鬱泧迭而隆頹潏瀹渫而為魁潤泊柏而迆颺瀕渟潔潛瀇洴濩渭張衡南都賦玉膏滵溢流其隅流湍投濈砏汃輣軋史記司馬相如傳偨胇淒浰泪淢翕習澤浡滵汩湁潗潏沸灝浩潢漾文選左思吳都賦滇湉漠而無涯潰泓泮汗滇㴷淼漫汎滃渝澒溶沆瀁郭璞江賦與波潭

沱瀰漭泉濟澰泂潤淪滔潽汪洸瀇滉困泫泫泫洞
滐滉鄭圖滐涯淪涼濼嵇康琴賦澥汩彭湃蜀都賦
又云潛廬洞出夜骨渡濤左思蜀都賦龍池濤瀑濆
其限張衡思元賦水泫抏而湧濤枚乘七發所溫汾
者馬融長笛賦頣淡滂流爭湍苹縈司馬相如上林
賦滭浡實墜滂濞沆溉揚雄甘泉賦梁弱水之淵潾
兮後漢書張衡傳激飛泉之瀝液文選張協七命何
異促鱗之遊汀濘江賦又云鼓砦嵐以澥渤山海經
西山經東望泑澤河水所潛也其
源渾渾泡泡枚乘七發混混庉庉

水方折有玉員折有珠

見淮南墜形訓山海經南山
經英水多白玉郭注引尸子

罔兩海若無夷天吳禺強水神也

左傳宣三年魑魅罔兩楚辭遠遊篇令海若舞馮夷
莊子秋水篇向若而歎曰穆天子傳河伯無夷之所
都居山海經海外東經朝陽之谷神曰天吳是爲水
伯列子湯問篇乃命禺彊使巨鼇十五舉首而戴之

拾雅卷第十九終

拾雅卷第二十

高郵夏味堂述

拾遺釋十

釋草

粢六穀也粱好粟也芑種麥稻也機禾也䆃瑞禾也大麥旋麥也穱擇麥也苴麻子也萁豆莖也稻曰白黍曰黑

齍與粢通周禮肆師表齍盛告絜小宗伯辨六齍之名物鄭注六齍謂黍稷稻粱麥苽漢書食貨志食必粱肉周禮稻人種之芑種呂氏春秋審時篇疎機而穗大史記司馬相如傳䆃一莖六穗於庖呂氏春秋任地篇孟夏之昔殺三葉而穫大麥楚辭招魂篇稻粢穱麥詩七月篇九月叔苴儀禮喪服傳苴絰杖左

傳襄十七年苴絰帶杖漢書楊惲傳
種一頃豆落而爲萁周禮籩人白黑

紨枲也榮枲屬

荀子正論篇菲對屨楊倞注對當爲
紨說文衣部褧紨也詩曰衣錦褧衣

薺亭歷靡草也

禮記月令
篇靡草死

文無當歸也離草勺藥也辛怡亦曰芍藥

古今注相招召贈之以文無詩溱洧篇贈之
以勺藥山海經北山經繡山其草多芍藥

苙公明草也

史記周本紀衞康叔封
布茲索隱茲一作苙

卷耳璫草簹耳

詩卷耳序

萇楚羊腸羊桃

詩隰有萇楚序

芄蘭蘿摩雀瓢

詩芄蘭傳芄蘭之支

茆水葵蓴菜鳧躧屏風

詩泮水薄采其茆楚辭招魂篇紫莖屏風

葈奠耳蒼耳葈耳檀菜

列子楊朱篇甘菜莖淮南覽冥篇位賤尚菜

柘諸蔗諸柘甘柘雞頭雞䴎

楚辭招魂篇有柘漿些漢書司馬相如傳諸柘巴且莊子徐無鬼篇雞廱也

篁叢生竹一曰竹田也竹皮曰籜竹青曰笒亦曰䈂亦曰篾亦曰箁亦曰筠竹溝曰谷竹行曰笐

漢書嚴助傳篁竹之中史記樂毅傳植於汶篁文選謝靈運經湖中瞻眺詩初篁苞綠籜儀禮士喪禮緊用笒鄭注笒竹䈂也書顧命篇敷重篾席儀禮既夕禮燕器杖笠翣鄭注笠竹箁蓋也禮記禮器篇如竹箭之有筠也筍與筠通書顧命篇敷重筍席鄭注析竹青皮引禮器文作筍則筍卽筠矣漢書律厤志黄帝使泠綸自昆侖之陰取竹之解谷爾雅釋草仲無笐說文竹部笐竹列也

王瓜王菩

呂氏春秋孟夏紀王菩生禮記月令篇王瓜生鄭注引今月令夏小正並作王萯萯與菩通

蹲鴟大芋也芋魁芋根也

文選左思蜀都賦蹲鴟所伏跛與蹲通史記貨殖傳
汶山之下沃野下有跛鴟後漢書許楊傳子我昔魁

昌蒲其根曰昌本昌蒲菹曰昌歜

周禮醢人朝事之豆其實昌本昌
本麋臡左傳僖卅年饗有昌歜

豕零豕囊豬苓也車前陵舄也莱蘱雞蘇也

莊子徐無鬼篇豕零也至樂篇生於陵屯則爲陵舄
齊民要術引詩義疏莱蒸也今兗州人蒸以爲茹謂
之莱蒸譙沛人
謂雞蘇爲莱

忘憂諠草也新雉辛夷也一曰辛引一曰䨓夷

文選謝惠連西陵遇風詩無萱將如何李善注萱與
諠通引韓詩章句焉得諠草毛詩作諼草爾雅釋訓
萲諼忘也陸德明釋文作萲草說文艸部作藼艸文
選揚雄甘泉賦列新雉於林薄李善注引本草辛夷
一名辛引司馬相如
上林賦雜以䨓夷

芷茝也蘭槐蘭茝也葯蒚也若杜也鬱鬱金若蘭也揭車攈枝萆荔荃芭射干胡繩蘺秦香草也芎窮江蘺也槀本睪也一曰槀茇一曰麋蕪

漢書司馬相如傳衡蘭芷若荀子勸學篇蘭槐之根是爲芷茝與芷通山海經中山經崍山其草多葯文選傅毅舞賦徵風揮若芳周禮春官序官鬱人和鬱鬯楚辭離騷篇畦畱夷與揭車兮九歎惜賢篇采攈枝於中州王逸注引相如賦枇杷攈栜其字從木郭璞云攈支木也山海經西山經小華之山其草有萆荔楚辭離騷篇荃不揆予之中情兮九歌禮魂篇傳芭兮代舞九歎愍命篇掘荃蕙與射干兮離騷篇索胡繩之纚纚文選郭璞江賦繁蔚芳蘺宋玉風賦離秦衡史記司馬相如傳芎窮昌蒲楚辭九思憫上篇槀本兮萎落荀子正論篇載睪芷以養鼻楊倞注睪讀爲槀槀卽蘭茝本也史記司馬相如傳槀本射干江離麋蕪

綏廉薑也茈薑子薑也

儀禮既夕禮記茵箸用荼實綏澤焉
文選司馬相如上林賦茈薑蘘荷

蒲深蒲合蒲蒲謂之苹

詩韓奕篇維筍及蒲禮記明堂位篇周以蒲勺書顧
命篇敷重筬席王肅注筬席纖蒻苹席謂蒲席也

蒲本在水中曰弱筬纖蒻也

周禮考工記輪人故竑其幅
廣以爲之弱纖蒻詳上注

深蒲桑耳也茹藘牛蔓也龍修龍須也瓜蘆扈魯也

周禮醢人深蒲醓醢詩東門之墠篇茹藘在阪山海
經中山經賈超之山其中多龍修漢書司馬相如傳
蓮耦
瓜蘆

萑芄蔚也葽王貟也薮烏服也藟巨荒推䔽也蒩土茄

也

詩中谷有蓷七月篇四月秀葽葛生篇蘞蔓于野易困困于葛藟文選左思蜀都賦樊以蕰圃

蔦寄生也亦曰根生無花葉而生者曰芝栭落地衣也

詩頍弁篇蔦與女蘿文選張衡思元賦桑末寄夫根生兮禮記內則篇芝栭管子地員篇五蔥之狀黑土黑落箈與落同周禮醢人箈菹鴈醢

水中曰魚衣

蘪芑芓蔣苞藨莎蘋蒧葭巴且巴蕉

齊民要術引詩義疏蘪青州謂之芑管子小匡篇首戴苧蒲禮記曲禮篇苞屨淮南覽冥訓路無莎蘋漢書司馬相如傳諸柘巴且

荼萑苕也蒚苗亦謂之荻苕

詩鴟鴞篇予所捋荼淮南說林訓蕭苗類絮

蓺藙西

管子地員篇葉下於攀

蘪草也桑穀野草也菽藟小草也扶晋藤也紫脫瑞草也薦梅草實也蔡毒草也

太元去次五攘其衣之麻有蘪說苑君道篇桑穀野草也楚辭怨上篇菽藟兮蔓衍文選左思吳都賦東風扶晋王融曲水詩序紫脫華朱英秀淮南覽冥訓食薦梅文選左思魏都賦蔡莽螫刺

先種曰穜後種曰稺稺幼稼也先種後孰謂之穜後種先孰謂之稑孰穫曰稍生穫曰穛野生曰旅

詩閟宮篇稙稺菽麥稚與稺通書考靈曜百穀稚熟鄭注晚熟曰稚周禮內宰詔王后帥六宮之人而生

種稑之種重穋與種稑通詩七月篇黍稷重穋禮記內則糒稰穛史記天官書主葆旅事稆與旅通後漢書光武紀至是野穀旅生李賢注不因播種而生故日旅今字書作穭稆久與穭同獻帝紀自出採稆

苕帚謂之茢亦謂之厲

周禮戎右贊牛耳桃茢喪祝王弔則與巫前鄭司農注喪祝與巫以桃厲執戈在王前

茂草曰蓾亦曰薦聚草曰椒草叢生曰葆草穢塞路曰薙草深曰莾亦曰薄冬生草曰宿莽宿草曰陳根草生之再曰荐枯草曰菓亦曰苴腐草曰鬱

淮南本經訓菑榛穢聚埒畝後漢書馬融傳其土毛則榷木薦草管子八觀篇薦草多衍禮記禮運篇鳳皇麒麟皆在郊椒漢書武五子傳頭如蓬葆國語周語道茀不可行也漢書景帝紀或地饒廣薦草莽水泉淮南原道訓隱于榛薄之中楚辭離騷篇夕攬中洲之宿莽禮記檀弓篇有宿草而不哭焉爾雅釋言

荐原再也國語齊語蓻萖鋤除田楚辭九章悲回風篇草苴比而不芳苴與苴通管子輕重甲篇請君伐菹薪禮記內則篇鳥皫色而沙鳴鬱

草薪曰蕘乾芻曰茭草中之翹翹曰蔞

左傳昭十三年注芻蕘者書費誓篇峙乃芻茭詩漢廣篇言刈其蔞

芒而直曰萌屈生曰句亦曰區戴孚甲而出曰反生草生而初達曰倪

禮記月令篇萌者盡達句者畢出樂記篇區萌達易說卦傳其於稼也爲反生文選左思吳都賦鬱兮倪茂

草根曰荄根衍曰葶槀莖曰莛葉末曰穎花之通名曰鋪花朵謂之尃蕚榮也蘤華也華中齊曰菱華盛曰爾

百末百草華也種子曰實草實曰蓏亦曰裹亦曰蘂含實曰繩

漢書禮樂志根荄以遂逸周書大聚解教芋與樹藝漢書東方朔傳以莛撞鐘禮樂志合秀垂穎易說卦震爲旉文選左思吳都賦異荂蘛蘛漢書孝武李夫人傳飛荂萎茯以俟風兮詩采薇篇彼爾維何漢書禮樂志百末旨酒布蘭生詩載芟篇實函斯活易說卦傳爲果蓏宋注草實謂之蓏高誘注呂氏春秋仲夏紀淮南時則訓竝云無核曰蓏義亦大同矣文選郭璞江賦濯穎散裹李善注引高唐賦曰綠葉紫裹楚辭離騷篇貫薜荔之落蘂文選左思蜀都賦敷蘂葳蕤劉注蘂者或謂之華或謂之實一曰花鬚頭點也周禮薙氏秋繩而芟之

生曰苗秀曰禾亦曰穗禾稾曰總實未堅曰皁穀不成曰秕似穀曰稗陳穀曰秭

公羊莊七年傳無禾詩黍離篇彼稷之穗書禹貢
百里賦納總詩大田篇既方既阜後漢書安帝紀秠
我王度左傳定十年用秕
稗也詩豐年篇萬億及秭

麻榦曰蒸茅根曰茹茅始熟中穰曰蕡

漢書揚雄傳樵蒸焜上易泰拔
茅茹蕡訓見御覽引風俗通

菜亦曰茹菜始生曰萌

後漢書馬融傳芳茹甘荼
周禮占夢乃舍萌于四方

凡地所生謂之毛

穀梁定元年
傳毛澤未盡

種穀曰稼收斂曰穡雖本曰秄亦曰蓺

書洪範篇土爰稼穡詩伐檀篇不稼不穡桑柔篇稼
穡卒痒嗇與穡同儀禮少牢饋食禮出牢夫以籩受

齊秊詩甫田篇或耘或耔
左傳昭元年是穮是蔉

穀曰穫草不翦曰芟反草曰菑除草曰芟亦曰刈刈草曰芻斬芻曰莝芟末曰艾迫地芟草曰薙以足蹋夷草曰癹劉除曰刺芟草燒之曰燎

楚辭離騷願竢時乎吾將刈王逸注穀曰穫草曰刈列子黃帝篇藉芿燔林易无妄不菑畬詩皇矣篇其菑其翳載芟篇載芟載柞國語吳語而又刈之漢書賈山傳芻蕘採薪之人尹翁歸傳使斫莝詩庭燎篇夜如何其夜未艾禮記月令篇燒薙行水說文癶部引春秋傳曰癹夷蘊崇之儀禮士相見禮庶人則曰刺草之臣詩旱麓篇民所燎矣鄭箋乃人燎燎

薑及蔥薤之屬曰葷

儀禮士相見禮膳葷禮記玉藻篇有葷桃茢

百草之香築煮合鬱金釀之曰鬯

詩江漢篇秬鬯一卣竝
詳白虎通義考黜篇

釋木

梗杞也柘桑也椇枳也杆楛也穀構也枋檀也椿樗也

樓椰楡也

文選張衡西京賦梓棫楩楓又樹以柳杞淮南本經
訓林無柘梓禮記曲禮篇婦人之摯椇榛內則篇芝之
栭蔆椇史記夏本紀維箘簵楛山海經南山經有木
焉其狀如穀而黑莊子逍遙遊篇我決起而飛槍榆
枋上古有大椿者詩
大東篇無浸穫薪

合昏槿也朝生蕣華舜英木堇也

文選陸倕刻漏銘合昏暮卷國策秦策吾危於累卵
而不壽於朝生詩有女同車篇顏如舜華顏如舜英

枸骨木密也駮馬梓榆也射干烏翼也櫻栟閭也櫟木蓼也栲木苦歷木也櫨合華也楨木女貞也

詩南山有臺篇南山有枸晨風篇隰有六駮後漢書馮衍傳攢射干雜蘪蕪兮山海經西山經石脆之山其木多櫻漢書司馬相如傳沙棠櫟櫧淮南俶眞訓栲木色青翳史記司馬相如傳華氾檘櫨山海經東山經太山上多楨木

豫章樟木也古謂大木爲章

後漢書王符傳必欲江南檽梓豫章之木左傳哀十六年抉豫章以殺人匡謬正俗古謂大木爲章

楱小橘也小曰橘大曰柚石櫾若櫾也

漢書司馬相如傳黃甘橙楱書禹貢篇厥包橘柚錫貢文選潘岳閒居賦石榴蒲桃之珍

枰平仲也仁頻實根也

司馬相如上林賦華楓枰櫨仁頻幷閭

唐棣薁李鬱車下李也木槫椇棗栭軟也芧栗也橡櫟實也櫟柞也亦謂之梂蕢莢皁莢也

詩何彼禯矣篇唐棣之華論語同史記司馬相如傳隱夫鬱棣漢書司馬相如傳槫棗楊梅又云檍梨槫棗禮記內則篇芝栭蔆椇列于黃帝篇先誑之曰與若芧後漢書李恂傳拾橡實以自資詩晨風篇山有苞櫟漢書司馬遷傳棌椽不斵櫟與櫟通水經河水注吳越之間名柞為櫪采與棌同莊子人間世篇見櫟社樹陸德明釋文櫟采也

周禮大司徒其植物宜莢物

松之言容也竦也柏之言迫也槐之言懷也歸也桑之言喪也暴桑蒲蘇桑也

公羊文二年傳練主用栗鄭注夏后氏以松殷人以柏白虎通義宗廟篇松者所以自竦動周禮朝士面

三槐三公位焉春秋元命苞槐之言歸也儀禮士喪禮鬠笄用桑公羊文二年傳虞主用桑宣六年傳是某時所食活我於暴桑下者也

扶蘇扶胥樸樕小木膏夏大木也

詩山有扶蘇林有樸樕淮南俶真訓膏夏紫芝

黃腸柏木黃心也

後漢中山簡王焉傳發常山鉅鹿涿郡柏黃腸雜木

剛木檀柘之屬柔木桐梓之屬

山海經北山經北嶽之山多剛木詩小弁篇荏苒柔木

林木曰楫特木曰杕聚木曰叢曲木曰橈不可用之木

曰散肖翹植物也木長曰格眾樹之處曰樾楚人謂樹

上大本小如車蓋亦曰越

呂氏春秋明理篇有若山之楫詩杕杜篇有杕之杜淮南俶眞訓獸走叢薄之中列子湯問篇竿木繞莊子人間世篇散木也胠篋篇肖翹之物文選司馬相如上林賦夭蟜枝格淮南人間訓武王蔭暍人於樾下精神訓德菸樾下別脫然而喜矣

根盤鎝曰枸桑土桑根也

山海經海內經有木名曰建木百仞無枝有九欘下有九枸詩鴟鴞篇徹彼桑土陸德明釋文引韓詩作桑杜

莖曰稾幹曰枚木理曰朸木末曰杪亦曰標

爾雅謂櫬采薪舍人本謂作稾詩汝墳篇伐其條枚斯干篇如矢斯棘玉篇引韓詩作斯朸後漢書馬融傳踔趠枝杪標端

順曰檖曲枝曰句枉亦曰夭蟜淮南齊俗訓披斷撥檖修務訓攄句枉漢書揚雄傳踔夭蟜

木生條曰甹顛末而肆生曰枿桑榆孽生曰棌書盤庚篇若顛木之有由蘖說文弓部引作甹枿木部引作甹櫱馬融注亦作枿並同史記天官書士棌旅事

蔕花本也疐果柢也文選左思吳都賦扤白蔕爾雅棗棃曰疐之

稊楊秀也蔽芾始生小葉也易大過枯楊生稊詩甘棠篇蔽芾甘棠我行其野篇蔽芾其樗

木實曰果果蓏曰華殼核也乾蕪乾梅也亦曰梅諸乾

桃曰桃諸

易說卦傳爲果蓏儀禮旣夕記不食菜果禮記曲禮御賜果於君前郊特牲篇天子樹瓜華文選張協七命剖椰子之殼周禮籩人饋食之籩其實棗栗桃乾䕩榛實禮記內則篇桃諸梅諸

有核曰果物實無中核者曰郁

漢書食貨志瓜瓠果蓏呂氏春秋古樂篇果實不成殽與核通仲夏紀果實早成博志篇果實繁者木必庳高誘注並作有殽曰果無中核曰郁見論衡量知篇

朴木皮也附木桴也桴木表麤皮也柹札也

文選王褒洞簫賦秋蜩不食抱樸而長吟詩角弓篇如塗塗附史記惠景閒侯者年表諸侯子弟若肺腑索隱腑音柹腑音附

條直爲材壯大爲朴

楚辭九章懷沙篇材朴委積兮

木病曰科樇枝葉稀疏不均曰爆爍朽木臭曰庮彫柯曰械枯木曰柴聚柴曰榗柴木擁曰柝除木曰柞髡斬之曰櫱邪斫木曰茬

太元窮次四木科樇爾雅釋詁毗劉暴樂也周禮內饔牛夜鳴則庮文選潘岳射雉賦陳柯槭以改舊楚辭九歎愍命篇樹枳棘與薪柴家語問禮篇夏則居榗巢漢書翟方進傳爲樹之棘藩註音義爲借以爲柝字詩載芟篇載芟載柞周禮秋官序官柞氏漢書貨殖傳然猶山不茬櫱師古曰茬古槎字

交讓對生木也平露賓連華平瑞木也扶搖神木也

文選左思蜀都賦交讓所植平露賓連見白虎通義封禪篇文選張衡東京賦植華平於春圃莊子在宥篇將東遊過扶搖之枝

百果草木皮曰甲根曰宅

易解百果草木皆甲宅

草木有實者曰疏材亦曰疏食

周禮委人凡疏材木材禮記月令篇有能取疏食田獵禽獸者

草木之植曰栽

禮記中庸篇故栽者培之

草木方長未成曰夭草曰零木曰落

國語魯語澤不伐夭楚辭離騷惟草木之零落兮零一作苓

竹曰个木曰枚麤者曰檛

史記貨殖列傳竹竿萬个文選馬融長笛賦裁已當適便易持

釋蟲

濡需豕蝨也大曰螘小曰蠽齧牛馬蝨也在牛皮者亦曰螉

莊子徐無鬼篇有濡需者國語楚語譬之如牛馬處暑之既至蝱螘之既多爾雅釋蟲蜤螽蜙蝑郭璞注蜙蝑也陸德明釋文蚣本亦作螉蝨在牛皮者說文蚣或蜙字省

小蚊曰蚋

後漢書崔駰傳螘蚋之趣大沛

狐黎螏蛜蟌白宿蜻蛉也

爾雅虰蛵負勞郭璞注即蜻蛉也江東呼狐黎方言蜻蛉謂之蝍蛉郭璞注蝍蛉一名康蛜淮南齊俗訓水蠆為蟌呂氏春秋精諭篇每居海上從蜻遊高誘注蜻蜻蜓一曰白宿

蚤蝗也蝗謂之螣江東謂之蚱蜢

淮南本經訓飛蛩滿野禮記月令篇百螣時起呂氏春秋同蚱蜢見埤雅引月令章句

帶小蛇也虹蚓謂之曲蟮江東謂之歌女

莊子齊物論篇螂蛆甘帶周禮考工記梓人卻行鄭注蟺衍之屬劉昌宗曰蟺衍或作衍蚓今曲蟮也蟺與蟮同古今注虹蚓一名曲蟺善長吟於地中江東謂之歌女

鮒蝦蟆反舌蝦蟆蟾蠩蠪

易井井谷射鮒禮記月令篇反舌無聲淮南原道訓蟾蠩捕蚤

蠋似蠶朝菌似蠶蛾一曰孳母海南謂之蟲邪

爾雅蚅烏蠋韓非子內儲說蠶似蠋淮南道應訓朝菌不知晦朔

蠆土蝨也長尾爲蠆短尾爲蝎

楚辭九思哀歲篇下堂兮見蟗詩都人士篇卷髮如蠆

蛺蝶大如蝙蝠者曰鳳子一曰鬼車

見古今注

尼蟲也貍蟲䗪肌蛷之屬壤䖵蟲之幼也蟯蟲之微也

孝經開宗明義章仲尼居周禮赤友氏凡隙屋除其貍蟲淮南道應訓猶黃鵠與壤蟲也原道訓澤及跂蟯

跂行也喘耎無足蟲也蝥蠚也蛻去皮也

跂蟯見上注莊子胠篋篇喘耎之蟲爾雅螺蛄蝚郭注八角螯蟲史記屈原賈生傳蟬蛻於濁穢

釋魚

魢鯨

列子湯問篇其廣數千
里其長稱焉其名爲鯤

鯨鱏鱀大魚也

楚辭九懷通路篇鯨鱏兮幽潛後漢書
馬融傳魴鱮鯨鰝詩敝笱篇其魚魴鰥

魠鰔鰔黃頰又謂之鱛鱨謂之揚

漢書司馬相如傳鰅鰫鰬魠山海經東山經番條之
山減水出焉其中多鰔魚鰔䱉郭璞注一名黃頰又
謂之鱨詩魚
麗篇鱨鯊

禺禺魚牛魶鯷鰨鯢

史記司馬相如傳禺
禺鱋魶漢書魶作鰨

鮭鯸鮔

山海經北山經敦薨
之水其中多赤鮭

鰱鱅鴞鳫

詩敝笱篇其魚魴鱮孔穎達正義鱮似魴而頭大徐州人謂之鰱或謂之鱅陸璣疏幽州人謂之鴞鳫

鮫文魚

逸周書王會解

鮫瞂利劍為獻

鰷白鰷鯈白魚小魚曰鯈亦曰鯫

詩潛篇鰷鱨鰋鯉莊子秋水篇鯈魚出遊從容淮南覽冥訓不得其道若觀鯈魚史記留侯世家鯫生

鯈鮁鯈魚

荀子榮辱篇鯈鉢者浮陽之魚也楊倞注鉢當為鮁

淫魚侣鬲獄

淮南說山訓

淫魚出聽

石决明鰒魚侶蛤蚌大蛤中有珠

後漢書伏湛傳張步遣使隨隆詣闕上書獻鰒魚淮南說林訓蚌象之病人之寶也

鯆鯸江豚

晉書夏統傳後作鯆鯸引

黿蜥蜴

漢書五行志厲化為元黿

毒冒雄也蟕蠵雌也

漢書揚雄傳扶蝭蠵

蝸小牛螺

莊子在陽篇有所謂蝸者君知之乎

有角曰龍無角曰虯

楚辭離騷駟玉虯以乘鷖兮

蛟龍屬乳陵伏淵其卵自孕

淮南泰族訓蛟龍伏寢於淵

有甲兩胡龜鼈蜯蛤之屬曰互物亦曰貍物

鼈人掌取互物掌屋掌斂互物屋物鼈人以時籍魚鼈龜屋凡貍物

小蟹有螯偏大者曰擁劍

見古今注又左思吳都賦烏賊擁劍

小魚曰魚鮮曰妾魚

爾雅[illegible][illegible]魚

郭[illegible][illegible]

魚之大口者曰吳魚腮邊兩鬣曰翼魚脊曰鬐魚腹下曰腴魚食曰餌生魚曰鱻乾魚曰鱐

詩緇衣篇不吳不敖文選宋玉高唐賦振鱗奮翼儀禮士喪禮進鬐士虞禮魚進鬐鰭與鬐同禮記少儀篇夏右鰭冬右腴莊子胠篋篇鉤餌網罟罾笱之知多周禮庖人冬行鱻羽膳膏羶夏行腒鱐膳膏臊

蛇腹下齟齬曰蚹龜甲曰殼龜甲緣曰冉鼈竅曰醜

莊子齊物論篇吾待蛇蚹蜩翼耶後漢書張衡傳元武縮於殼中兮漢書食貨志元龜岠冉長尺二寸禮記內則篇鼈去醜

龍鼉魚鼈生育與母分別曰別

荀子王制篇黿鼉魚鼈鰌鱣孕別之時

龜之為言久也舊也

見白虎通蓍龜篇論衡卜筮篇

釋鳥

隼鶚鷙大鵰

國語魯語有隼集於陳侯之庭而死漢書鄒陽傳鷙鳥絫百不如一鶚雕與鵰同史記李將軍列傳是必射雕者也服虔韋昭注竝云雕鶚也

鳶鴟

詩四月篇匪鶉匪鳶禮記曲禮篇則載鳴鳶

大曰鴻小曰鴈

詩鴻鴈篇鴻鴈于飛左傳襄十六年賦鴻鴈之卒章

元鳥鶴一曰陰

文選張衡思元賦于有故於元鳥兮
逸周書王會解鄆上張赤帟陰羽

長離鸞也

漢書禮樂志長
麗前掞光耀明

鵕鸃山雞

水經泿水篇自番禺東歷增城縣注引南
越志縣多鵕鸃史記司馬相如傳射鵕鸃

鸛鵒權欲

公羊昭二十五年
傳有鸛鵒來巢

伯趙伯勞

左傳昭十七年
伯趙氏司至

鸐雞鶡雞鵠屬

穆天子傳鵰
雉飛八百里

題肩正齊人謂之擊征或名曰鷹

儀禮大射儀見鵠於參參見鵠於干鄭注然則所云
正者正也亦鳥名齊魯之間名題肩爲正禮記月令
倫征鳥
厲疾

隼鶻

易解公用射隼
于高墉之上

鷖鷗水鴞

詩鳧鷖篇鳧鷖在涇涇與鷗
同列子黃帝篇有好漚鳥者

屬玉水鳥似鵁鶄蛃蛦似山雞

後漢書班彪傳天子於是乃登屬玉之館鸀鳿與屬
玉同文選左思吳都賦鶡雞鸀鳿蜀都賦蛃蛦山棲

鶖鶬鵁鶖

楚辭大招篇
雜鶖鶬只

反舌百舌

禮記月令篇反舌無
聲淮南時則訓同

賓雀老雀

呂氏春秋季秋紀賓雀入
大水爲蛤淮南時則訓同

冠雀鸛雀

後漢書楊震傳後有冠雀
銜三鱣魚飛集講堂前

桑飛布母

方言桑飛自關而
東或謂之女鷗

鵠鵠

詩賓之初筵篇大侯既抗毛傳抗舉也鄭箋舉者舉鵠而棲之於侯也

蕃鴞

山海經北山經涿光之山其鳥多蕃

鴇獨豹

漢書司馬相如傳鴻鷫鵠鴇

鴆雲白

文選左思吳都賦黑鴆零

飛蠝飛鼠

漢書司馬相如傳蜼玃飛蠝

鶡鷩鳥鬬至死乃止

文選張衡東京賦武夫戴鶡

東方有鳥曰諫珂南方有鳥曰乾吉

諫珂見說苑辨物篇列女傳仁智篇乾吉食其子不擇肉子常不遂

雙雙之鳥一身二首尾有雌雄隨便而偶

公羊宣五年傳其諸爲其雙雙而俱至者與

少養雉子長而狎人能招野雉曰媒雉媒曰游

文選潘岳射雉賦序暇而習媒翳之事又賦云恐吾游之晏起

三犧雁鶩雉也

左傳昭廿五年爲六畜五牲三犧以奉五味

舉飛也飛而上曰搏一曰搏亦曰頡飛而下曰頏張兩翅曰狊皫失色不澤矣也

呂氏春秋論威篇兎起鳧舉莊子逍遙遊篇搏扶搖而上者九萬里司馬注徒端反崔注音搏詩燕燕篇頡之頏之肵與頏通漢書揚雄傳魚頡而鳥肵爾雅釋獸鳥曰狊周禮內饔鳥皫色而沙鳴貍禮記內則篇作麃色麃與皫同

鶴鳴曰唳雄雉聲曰雊雌雉聲曰鷕鳥食聲曰唼喋小鳥曰啁噍

晉書音義列傳第二十四唳鶴鳴也文選鮑昭舞鶴賦唳清響於丹墀詩小弁篇雉之朝雊匏有苦葉篇有鷕雉鳴史記司馬相如傳唼喋菁藻文選上林賦李善注水鳥食謂之唼唼與唼同呂氏春秋求人篇啁噍巢於林

在樹曰巢室蔟巢也室穴也鳥所止宿曰棲

家語問禮篇夏則居樔巢詩鴟鴞篇無毀我室周禮秋官序官䂮蔟氏大戴禮夏小正篇來降燕乃睇傳曰睇眄也眄者視可爲室者也百鳥皆曰巢突穴也史記吳太伯世家棲於會稽

交接曰尾卵生曰琢未孚曰卵以氣剖卵曰嫗嫗伏曰孚

書堯典鳥獸孳尾文選曹大家東征賦諒不登櫟而椓蠡兮李善注琢與椓古字通國語魯語翼轂卵淮南原道訓羽者嫗伏大戴禮夏小正篇雞桴粥桴與孚通

鳥子欲出曰㲉卵不成鳥曰毈亦曰殈殈裂也

莊子齊物論篇其以爲異於鷇音淮南原道訓鳥卵不毈禮記樂記篇卵生者不殈

踆踆大雀容也翬翬鷙鳥飛疾羽聲也振振羣飛也甄

甄小鳥飛也獝驚飛也
文選張衡西京賦大雀踆踆爾雅鷹隼醜其飛也翬
詩有鷕篇振振鷺楚辭九思倬亂旚鶉鴳兮甄甄禮
記禮運篇
故鳥不獝
翰毛也頭下毛曰翁喙曰咮大鳥羽曰翮翮曰翨一曰
行六翮之末曰翪翼曰革一曰勒羽曰翹鳥尾析羽曰
蘇尾內曰翠
文選陸機樂府日出東南行蛾眉象翠翰山海經西
山經天帝之山有鳥黑文而赤翁詩候人篇不濡其
咮荀子王制篇南海則有羽翮齒革曾青丹干焉周
禮秋官序官翨氏詩鴇羽篇肅肅鴇行淮南人間訓
則奮翼揮翪凌乎浮雲詩斯干篇如鳥斯革陸德明
釋文革韓詩作勒楚辭招魂篇砥石翠翹史記司馬
相如傳蒙鶡蘇禮記內
則篇舒鴈翠舒鳧翠

釋獸

閭羭一曰山驢

山海經北山經縣雍之山其獸多閭

貓竹鼠

莊子天地篇執斮之狗成思釋文斮本又作貓

雞駭文犀

楚辭九歎怨思篇弃雞駭於筐簏

飛黃乘黃

淮南覽冥訓飛黃伏阜

夔一足越人謂之山繅

國語楚語木石之怪曰夔罔兩

巨狿麠

文選張衡西京賦圖巨狿

蝺如虎而噉虎

左傳文十八年以禦螭魅

扶拔似麟無角

後漢書章帝紀月支國遣使獻扶拔師子符拔與扶扶拔同班超傳貢奉寶珍符拔師子

馲駝似鹿而大肉鞌

爾雅釋畜犦牛郭璞注狀如橐駝陸德明釋文橐又作馲

猿蟖猢似猴狖似狸

後漢書班超傳𤞑狖夫木史記司馬相如傳螹蝴豰蛫徐廣注漢書螹作獑

能似熊

國語晉語今夢黄能入於寢門

驒騱巨虛屬

史記匈奴傳騊駼驒騱漢書司馬相如傳蛩蛩驒騱

騶虞仁獸一曰義獸也解豸直獸也鬿堆舍利奇獸也

蜚廉有翼獸也夷羊蜚遽夸父虞虯神獸也蟃蜒巨獸

也觧規小獸也天祿辟邪皮樹獸也墳羊土精也

詩騶虞篇于嗟乎騶虞後漢書馬融傳樂奏騶虞太元難上九角解豸終廌與豸通漢書司馬相如傳弄解廌又案太元宋衷陸績本竝作角鮭鯱與解豸同楚辭天問篇鬿堆焉處文選張衡西京賦舍利颬颬

淮南俶眞訓騎蜚廉而從敦圄國語周語夷羊在牧漢書司馬相如傳櫟蜚遽淮南墜形訓夸父弃其策漢書郊祀志鐘虡銅人皆生毛司馬相如傳立萬石之虡楚辭涉江篇駕青虬兮驂白螭漢書司馬相如傳蟃蜒貙豻曼延與蟃蜒同張衡西京賦巨獸百尋是爲曼延莊子天運篇鮮規之獸後漢書靈帝紀及天祿蝦蟆李賢注南陽縣宗資碑旁有兩石獸一曰天祿一曰辟邪儀禮鄉射禮記則皮樹中淮南氾論訓井生墳羊

麋鹿麔狼兎曰五牲

左傳昭廿五年五牲

獸三曰羣二曰友

詩吉日篇或羣或友

銳毛曰毫長毫曰髦毛之強曲者曰毳物毛也皮去毛

曰鞹鞹謂之革生曰革熟曰韋

楚辭七諫沈江篇秋毫微哉而變容爾雅釋訓髦士官也漢書王莽傳以麄裝衣呂氏春秋仲秋紀瞻肥瘠察物色詩韓奕篇鞹鞃淺幭論語虎豹之鞹猶犬羊之鞹漢書鄭崇傳每見曳革履

皐比虎皮也虎豹之皮曰文皮

左傳莊十年蒙皐比而先犯之淮南道應訓文皮千合以獻于紂

觡角也無鰓曰觡骨外皮滑澤者曰鰓

史記司馬相如傳犧雙觡共抵之獸禮記樂記篇角觡生

之而胲肒也蹯掌也彌蹄不甲也

周禮考工記梓人作其鱗之而左傳文元年請食熊蹯而死公羊宣六年傳熊蹯不熟呂氏春秋明理篇有豕生而彌

乳化曰孳新生曰免內敗曰殰

書堯典鳥獸孳尾禮記內則篇免薨樂記篇胎生不殰殰與殰同淮南原道訓獸胎不殰高誘注胎不成獸曰殰

穹窒鼠穴也鼠作穴出土曰壤周人謂鼠腊曰璞

詩東山篇酒埽穹窒穀梁隱三年傳吐者外壤鼠腊見莊子天下篇犬可以爲羊陸德明釋文引司馬注

走逸曰風牝牡相誘曰風乘匹曰累曰騰

書費誓篇馬牛其風禮記月令篇乃合累牛騰馬

趨曰騷行曰駓匹行曰緌緌繼踵曰躖躖隨行曰蟫蟫

文選張衡西京賦羣獸騷駓詩有狐篇有狐緌緌楚辭九思悼亂篇鹿蹊兮躖躖貒貉兮蟫蟫

釋畜

蒼祺騏

詩駉篇有騂有騏

赤黑色驖

說文馬部引詩曰四驖孔阜

文馬吉黃

逸周書王會解大戎文馬目若黃金名吉黃之乘

纖離盜驪

荀子性惡篇纖離綠耳

騄驥

後漢書靈帝紀四年春正月初置騄驥廄丞

翠黃騰黃吉光
漢書司馬相如傳招翠黃乘龍於沼
文選張華東京賦擾澤馬與騰黃
雞斯
淮南道應訓得
騶虞雞斯之乘
蒲梢
晉書音義
第卄六
肅爽
左傳昭三年有兩肅爽馬文選左
思吳都賦招騶驕當與肅爽同矣
紫燕綠虵
顏延年赭白馬賦將使
紫燕駢衡綠虵衛轂

桀駔駿馬也駿良馬也駑鈍馬也
楚辭九歎憂苦篇同駑贏與桀駔兮七諫謬諫篇駑駿雜而不分兮
馬母驢父曰贏馬駁曰州
楚辭見上注騾與贏同爾雅白州驠
馬屬
雜文曰犖
論語犖牛之子
每牛小牛
逸周書王會解數楚每牛
潛牛沈牛

文選司馬相如上林賦沈牛麈麋

纍牛父牛犢㸬

吕氏春秋季秋紀乃合纍牛爾雅其子犢軥與㸬通漢書朱家傳乘不過軥牛

牛屬

犍羊曰羠䍶羊大羊

史記貨殖傳羯羠不均太元毅次七䍶羊之毅

羊子曰達亦曰羔五月羔曰羜

詩生民篇先生如達楚辭招魂篇臑鼈炮羔爾雅未成羊羜

羊屬

盧田犬

詩盧令篇
盧令令

豻胡犬

周禮巾車豻䄡雀飾射人豻侯一獲一容禮記玉藻篇狐裘青豻褎

狂犬曰瘈亦曰猘犬之馴者曰遇犬

左傳哀十二年國狗之瘈襄十七年國人逐瘈狗漢書五行志引作國人逐猘狗詩巧言篇遇犬獲之

犬屬

毫彘狟猪鸒猪

山海經西山經竹山有獸焉名曰毫彘

羸豕牝豕

易姤羸豕孚蹢躅

豕屬

時夜雞也魯雞大雞

莊子齊物論篇見卵而求時
夜庚桑楚篇魯雞固能矣

雞屬

馬五尺以上曰駒二歲曰駒三歲曰駣懷孕曰重馬者
武也聾蟲也駟四馬也驀馬騣也纓頸毛也駛馬肥彊
也馬通馬矢也馬作足橫行曰驓舉頭高仰曰翰

詩漢廣篇言秣其駒毛傳五尺以上為駒株林篇乘
我乘駒鄭箋六尺以下為駒與傳義不殊矣淮南修
務訓夫馬之為草駒之時高誘注五尺以下為駒失
之周禮校人執駒庾人教駣攻駒漢書劉屈氂傳重
馬傷秏周禮夏官司馬目錄鄭注馬者武也淮南修
務訓馬聾蟲也詩淸人篇駟介旁旁論語駟不及舌

爾雅青驪繁鬣騥文選枚乘七發翠鬣紫纓詩有駁

有駁後漢書戴就傳乃臥就覆船下以馬通薰之易

賁賁如皤如

白馬翰如

牛者冒也鴟夷生牛皮也牛羊有䚡曰角芊羊聲也

史記律書牛者冒也越世家自謂鴟夷子

皮樂書角䚡生楚世家六曰季連芊姓

五尺犬爲猶

見顏氏家訓書

證篇引尸子

牛羊草食曰芻犬豕穀食曰豢

禮記月令篇案芻豢孟子猶芻豢

之悅我口國語楚語芻豢幾何

凡牲一爲特二爲牢牛羊豕曰大牢羊豕曰少牢亦曰

中牢始養之曰畜將用之曰牲三牲大牢也六牲馬牛

羊豕犬雞也

國語晉語子爲我具特羊之饗漢書昭帝紀祠以中牢周禮庖人掌共六畜六獸六禽孝經雖日用三牲之養周禮膳夫膳用六牲牧人掌牧六牲

牛馬牢曰牿

說文牛部引周書曰今惟淫舍牿牛馬

家所畜曰擾

逸周書職方解其畜宜五擾

拾雅卷第二十終

男　雲林　齊林　校刊

邑人張璞川　校